普贤行愿品讲记

达真堪布 著

达真堪布上师，四川省阿坝县麦尔玛乡人。1973年出生，7岁出家。18岁时赴色达喇荣五明佛学院，依止晋美彭措法王为根本上师，获得了大圆满法的完整传承及灌顶。26岁时获得法王亲自授予的堪布证书。后任阿坝县朗措玛寺主持。

2005年开始在汉地传授即身成佛之法门——大圆满法，临终往生之法门——净土法。提倡从基础开始，按次第修行；强调生活与修行相结合，实修与理论相结合的修行方法。

2006年创建大圆满法网站、大圆满法论坛、大圆满法网络共修讲堂、大圆满法网络佛学院，利用互联网弘扬佛法。

著有三宝藏（显密宝藏、无上宝藏、雪域宝藏）系列丛书。

普贤行愿品讲记

达真堪布 著

目录

序　言

《华严经》是佛所说一切法的精华。而《普贤行愿品》是四十卷《华严经》的最后一品，是《华严经》的精华。

《普贤行愿品》是普贤菩萨亲自传授给善财童子的妙法。善财童子亲近了文殊菩萨、普贤菩萨等很多善知识，因其善根深厚而获得了文殊菩萨殊胜的加持，打开了广大智慧之门，现量证悟了诸法最究竟的实相，令他有能力真正进入普贤菩萨不可思议的境界。他亲见了普贤菩萨并得到了普贤菩萨的摄受。普贤菩萨给他传授了这样不可思议的境界。法王如意宝是善财童子的转世，也可以说是善财童子的化身。所以，这里有着甚深的缘起和意义。

佛彻底解脱、圆满成佛的方法就是修持普贤行愿，就是发菩提心、行菩萨道。他们以这样的思想和行为最终达到解脱与圆满。他们的思想和行为才是解脱成佛的因，才是圆满的因。以世间凡夫的思想和行为，不但不能解脱、不能圆满，反而会事与愿违，会越来越烦恼，越来越痛苦，与解脱背道而驰。所以我们现在要断除世间的这些思想、方法和手段，转而学修普贤行愿，这是解脱自己、圆满自己的唯一方法。

我们的历代祖师们，尤其是法王如意宝非常重视《普贤行愿品》这部经典。他曾经讲过，他不希求别的，只希求四

众弟子每天修习一遍《普贤行愿品》的功德和善根。在法王的带领下，海内外的好多信众都念诵《普贤行愿品》，学习《普贤行愿品》。

对于大乘修行者而言，这部经典非常重要。一切法门的殊胜要诀都包含在《普贤行愿品》中，一切菩萨的学处也都包含在这里。在闻法或修法的时候，我们主要通过《普贤行愿品》来发愿回向，通过《普贤行愿品》来消业积福。

若是想进入不可思议的解脱、成佛的境界，就要行持普贤行愿。除此之外，没有其他方法。不是因为佛菩萨具足慈悲智慧，众生就能得度。佛菩萨虽然慈悲，具足智慧，但众生自己也要有福德和善根，否则也无法得到度化。

释迦牟尼佛历经了三大阿僧祇劫的苦修，最后获得了究竟圆满的境界；其他十方三世一切诸佛也是如此。若是我们通过闻思修去领会、去体悟，也能达到这样的境界。这是通过教证或理证都能说明，都可以抉择的。所以，无论是学佛修行，还是解脱成佛，都应该依托《普贤行愿品》。大家对此要重视、珍惜，不要擦肩而过。

愿所有的众生都能早日趋入不可思议的解脱、成佛的圆满境界。

达真堪布

2012 年 12 月 29 日

大方广佛华严经

·入不可思议解脱境界普贤行愿品

唐罽宾国三藏般若奉诏译

尔时，普贤菩萨摩诃萨称叹如来胜功德已，告诸菩萨及善财言：善男子！如来功德，假使十方一切诸佛，经不可说不可说佛刹极微尘数劫，相续演说，不可穷尽。若欲成就此功德门，应修十种广大行愿。何等为十？一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者请转法轮，七者请佛住世，八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普皆回向。

善财白言：大圣！云何礼敬，乃至回向？

普贤菩萨告善财言：善男子！言礼敬诸佛者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘数诸佛世尊，我以普贤行愿力故，深心信解，如对目前，悉以清净身语意业，常修礼敬。一一佛所，皆现不可说不可说佛刹极微尘数身，一一身遍礼不可说不可说佛刹极微尘数佛。虚空界尽，我礼乃尽，以虚空界不可尽故，我此礼敬，无有穷尽。如是乃至众生界

尽、众生业尽、众生烦恼尽，我礼乃尽。而众生界乃至烦恼无有尽故，我此礼敬无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言称赞如来者：所有尽法界、虚空界十方三世一切刹土，所有极微一一尘中，皆有一切世界极微尘数佛，一一佛所皆有菩萨海会围绕，我当悉以甚深胜解，现前知见，各以出过辩才天女微妙舌根，一一舌根，出无尽音声海，一一音声，出一切言辞海，称扬赞叹一切如来诸功德海，穷未来际相续不断，尽于法界无不周遍。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我赞乃尽。而虚空界乃至烦恼无有尽故，我此赞叹无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言广修供养者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘中，一一各有一切世界极微尘数佛，一一佛所，种种菩萨海会围绕，我以普贤行愿力故，起深信解，现前知见，悉以上妙诸供养具，而为供养。所谓华云、鬘云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云、天种种香、涂香、烧香、末香，如是等云，一一量如须弥山王。然种种灯，酥灯、油灯、诸香油灯，一一灯炷如须弥山，一一灯油如大海水。以如是等诸供养具，常为供养。善男子！诸供养中，法供养最。所谓如说修行供养、利益众生供养、摄受众生供养、代众生苦供养、勤修善根供养、不舍菩萨业供养、不离菩提心供养。善男子！如前供养无量功德，比法供养一念功德，

百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦罗分、算分、数分、喻分、优波尼沙陀分，亦不及一。何以故？以诸如来尊重法故，以如说行出生诸佛故。若诸菩萨行法供养，则得成就供养如来，如是修行是真供养故。此广大最胜供养，虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我供乃尽。而虚空界乃至烦恼不可尽故，我此供养亦无有尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言忏除业障者：菩萨自念我于过去无始劫中，由贪瞋痴发身口意，作诸恶业无量无边。若此恶业有体相者，尽虚空界不能容受。我今悉以清净三业，遍于法界极微尘刹，一切诸佛菩萨众前，诚心忏悔，后不复造，恒住净戒一切功德。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我忏乃尽。而虚空界乃至众生烦恼不可尽故，我此忏悔无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言随喜功德者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来，从初发心为一切智，勤修福聚，不惜身命，经不可说不可说佛刹极微尘数劫，一一劫中舍不可说不可说佛刹极微尘数头目手足，如是一切难行苦行，圆满种种波罗蜜门，证入种种菩萨智地，成就诸佛无上菩提及般涅槃，分布舍利，所有善根，我皆随喜。及彼十方一切世界，六趣四生一切种类所有功德，乃至一尘我皆随喜。十方三世一切声闻及辟支佛、有学、无学所有功德，我皆随喜。一切菩萨所修无量难行苦行，志求无上正等菩提广

大功德，我皆随喜。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此随喜无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言请转法轮者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘中，一一各有不可说不可说佛刹极微尘数广大佛刹，一一刹中念念有不可说不可说佛刹极微尘数一切诸佛成等正觉，一切菩萨海会围绕，而我悉以身口意业种种方便，殷勤劝请转妙法轮。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我常劝请一切诸佛转正法轮，无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言请佛住世者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来，将欲示现般涅槃者，及诸菩萨、声闻、缘觉、有学、无学，乃至一切诸善知识，我悉劝请莫入涅槃，经于一切佛刹极微尘数劫，为欲利乐一切众生。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此劝请无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言常随佛学者：如此娑婆世界毘卢遮那如来，从初发心精进不退，以不可说不可说身命而为布施。剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨，书写经典，积如须弥，为重法故，不惜身命。何况王位、城邑、聚落、宫殿、园林一切所有，及余种种难行、苦行，乃至树下成大菩提，示种种神通，起种种变化，现种种佛身，处种种众会，或处一切诸大菩萨众会道场，或处声闻及辟支佛众会道场，或处转轮圣

王、小王眷属众会道场，或处刹利及婆罗门、长者、居士众会道场，乃至或处天龙八部、人、非人等众会道场。处于如是种种众会，以圆满音，如大雷震，随其乐欲，成熟众生，乃至示现入于涅槃。如是一切，我皆随学，如今世尊毘卢遮那，如是尽法界、虚空界十方三世一切佛刹，所有尘中一切如来皆亦如是，于念念中，我皆随学。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此随学无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言恒顺众生者：谓尽法界、虚空界十方刹海，所有众生种种差别，所谓卵生、胎生、湿生、化生，或有依于地水火风而生住者，或有依空及诸卉木而生住者，种种生类、种种色身、种种形状、种种相貌、种种寿量、种种族类、种种名号、种种心性、种种知见、种种欲乐、种种意行、种种威仪、种种衣服、种种饮食，处于种种村营、聚落、城邑、宫殿，乃至一切天龙八部、人、非人等，无足、二足、四足、多足，有色、无色，有想、无想、非有想、非无想，如是等类，我皆于彼随顺而转，种种承事，种种供养，如敬父母，如奉师长，及阿罗汉乃至如来，等无有异。于诸病苦为作良医，于失道者示其正路，于暗夜中为作光明，于贫穷者令得伏藏，菩萨如是平等饶益一切众生。何以故？菩萨若能随顺众生，则为随顺供养诸佛；若于众生尊重承事，则为尊重承事如来；若令众生生欢喜者，则令一切如来欢喜。何以故？诸佛如来以大悲心而为体故。因于众生而起大悲，

因于大悲生菩提心，因菩提心成等正觉。譬如旷野沙碛之中，有大树王，若根得水，枝叶华果悉皆繁茂。生死旷野菩提树王，亦复如是。一切众生而为树根，诸佛菩萨而为华果，以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧华果。何以故？若诸菩萨以大悲水饶益众生，则能成就阿耨多罗三藐三菩提故。是故菩提属于众生，若无众生，一切菩萨终不能成无上正觉。善男子！汝于此义，应如是解。以于众生心平等故，则能成就圆满大悲，以大悲心随众生故，则能成就供养如来。菩萨如是随顺众生，虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此随顺无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

复次，善男子！言普皆回向者：从初礼拜乃至随顺，所有功德，皆悉回向尽法界、虚空界一切众生，愿令众生常得安乐，无诸病苦。欲行恶法皆悉不成，所修善业皆速成就。关闭一切诸恶趣门，开示人天涅槃正路。若诸众生，因其积集诸恶业故，所感一切极重苦果我皆代受。令彼众生悉得解脱，究竟成就无上菩提。菩萨如是所修回向，虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此回向无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

善男子！是为菩萨摩诃萨十种大愿具足圆满。若诸菩萨，于此大愿随顺趣入，则能成熟一切众生，则能随顺阿耨多罗三藐三菩提，则能成满普贤菩萨诸行愿海。是故善男子！汝于此义，应如是知。若有善男子、善女人以满十方无量无边

不可说不可说佛刹极微尘数一切世界上妙七宝，及诸人天最胜安乐，布施尔所一切世界所有众生，供养尔所一切世界诸佛菩萨，经尔所佛刹极微尘数劫，相续不断，所得功德。若复有人，闻此愿王，一经于耳，所有功德，比前功德百分不及一，千分不及一，乃至优波尼沙陀分亦不及一。或复有人以深信心，于此大愿受持读诵，乃至书写一四句偈，速能除灭五无间业，所有世间身心等病，种种苦恼，乃至佛刹极微尘数一切恶业，皆得消除。一切魔军、夜叉、罗刹、若鸠槃茶、若毘舍阇、若部多等饮血噉肉诸恶鬼神，皆悉远离，或时发心亲近守护。是故若人诵此愿者，行于世间无有障碍，如空中月出于云翳，诸佛菩萨之所称赞，一切人天皆应礼敬，一切众生悉应供养。此善男子善得人身，圆满普贤所有功德，不久当如普贤菩萨，速得成就微妙色身，具三十二大丈夫相。若生人天，所在之处常居胜族，悉能破坏一切恶趣，悉能远离一切恶友，悉能制伏一切外道，悉能解脱一切烦恼，如师子王摧伏群兽，堪受一切众生供养。

又复是人临命终时，最后刹那，一切诸根悉皆散坏，一切亲属悉皆舍离，一切威势悉皆退失，辅相大臣，宫城内外，象马车乘，珍宝伏藏，如是一切无复相随。唯此愿王不相舍离，于一切时，引导其前。一刹那中即得往生极乐世界，到已即见阿弥陀佛、文殊师利菩萨、普贤菩萨、观自在菩萨、弥勒菩萨等，此诸菩萨色相端严，功德具足，所共围绕。其人自见生莲华中，蒙佛授记。得授记已，经于无数百千万亿

那由他劫，普于十方不可说不可说世界，以智慧力随众生心而为利益。不久当坐菩提道场，降伏魔军，成等正觉，转妙法轮。能令佛刹极微尘数世界众生发菩提心，随其根性，教化成熟，乃至尽于未来劫海，广能利益一切众生。

善男子！彼诸众生若闻若信此大愿王，受持读诵，广为人说，所有功德，除佛世尊余无知者。是故汝等闻此愿王，莫生疑念，应当谛受。受已能读，读已能诵，诵已能持，乃至书写，广为人说。是诸人等，于一念中，所有行愿皆得成就，所获福聚无量无边。能于烦恼大苦海中拔济众生，令其出离，皆得往生阿弥陀佛极乐世界。

尔时，普贤菩萨摩诃萨欲重宣此义，普观十方而说偈言：

所有十方世界中，三世一切人师子，
我以清净身语意，一切遍礼尽无余。
普贤行愿威神力，普现一切如来前，
一身复现刹尘身，一一遍礼刹尘佛。
于一尘中尘数佛，各处菩萨众会中，
无尽法界尘亦然，深信诸佛皆充满。
各以一切音声海，普出无尽妙言辞，
尽于未来一切劫，赞佛甚深功德海。
以诸最胜妙华鬘，伎乐涂香及伞盖，
如是最胜庄严具，我以供养诸如来。

最胜衣服最胜香，末香烧香与灯烛，

一一皆如妙高聚，我悉供养诸如来。

我以广大胜解心，深信一切三世佛，

悉以普贤行愿力，普遍供养诸如来。

我昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，

从身语意之所生，一切我今皆忏悔。

十方一切诸众生，二乘有学及无学，

一切如来与菩萨，所有功德皆随喜。

十方所有世间灯，最初成就菩提者，

我今一切皆劝请，转于无上妙法轮。

诸佛若欲示涅槃，我悉至诚而劝请，

唯愿久住刹尘劫，利乐一切诸众生。

所有礼赞供养福，请佛住世转法轮，

随喜忏悔诸善根，回向众生及佛道。

我随一切如来学，修习普贤圆满行，

供养过去诸如来，及与现在十方佛。

未来一切天人师，一切意乐皆圆满，

我愿普随三世学，速得成就大菩提。

所有十方一切刹，广大清净妙庄严，

众会围绕诸如来，悉在菩提树王下。

十方所有诸众生，愿离忧患常安乐，

获得甚深正法利，灭除烦恼尽无余。

我为菩提修行时，一切趣中成宿命，

常得出家修净戒，无垢无破无穿漏。

天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，

所有一切众生语，悉以诸音而说法。

勤修清净波罗蜜，恒不忘失菩提心，

灭除障垢无有余，一切妙行皆成就。

于诸惑业及魔境，世间道中得解脱，

犹如莲华不著水，亦如日月不住空。

悉除一切恶道苦，等与一切群生乐，

如是经于刹尘劫，十方利益恒无尽。

我常随顺诸众生，尽于未来一切劫，

恒修普贤广大行，圆满无上大菩提。

所有与我同行者，于一切处同集会，

身口意业皆同等，一切行愿同修学。

所有益我善知识，为我显示普贤行，

常愿与我同集会，于我常生欢喜心。

愿常面见诸如来，及诸佛子众围绕，

于彼皆兴广大供，尽未来劫无疲厌。

愿持诸佛微妙法，光显一切菩提行，

究竟清净普贤道，尽未来劫常修习。

我于一切诸有中，所修福智恒无尽，
定慧方便及解脱，获诸无尽功德藏。
一尘中有尘数刹，一一刹有难思佛，
一一佛处众会中，我见恒演菩提行。
普尽十方诸刹海，一一毛端三世海，
佛海及与国土海，我遍修行经劫海。
一切如来语清净，一言具众音声海，
随诸众生意乐音，一一流佛辩才海。
三世一切诸如来，于彼无尽语言海，
恒转理趣妙法轮，我深智力普能入。
我能深入于未来，尽一切劫为一念，
三世所有一切劫，为一念际我皆入。
我于一念见三世，所有一切人师子，
亦常入佛境界中，如幻解脱及威力。
于一毛端极微中，出现三世庄严刹，
十方尘刹诸毛端，我皆深入而严净。
所有未来照世灯，成道转法悟群有，
究竟佛事示涅槃，我皆往诣而亲近。
速疾周遍神通力，普门遍入大乘力，
智行普修功德力，威神普覆大慈力，
遍净庄严胜福力，无著无依智慧力，

定慧方便威神力，普能积集菩提力。

清净一切善业力，摧灭一切烦恼力，

降伏一切诸魔力，圆满普贤诸行力。

普能严净诸刹海，解脱一切众生海，

善能分别诸法海，能甚深入智慧海，

普能清净诸行海，圆满一切诸愿海，

亲近供养诸佛海，修行无倦经劫海。

三世一切诸如来，最胜菩提诸行愿，

我皆供养圆满修，以普贤行悟菩提。

一切如来有长子，彼名号曰普贤尊，

我今回向诸善根，愿诸智行悉同彼。

愿身口意恒清净，诸行刹土亦复然，

如是智慧号普贤，愿我与彼皆同等。

我为遍净普贤行，文殊师利诸大愿，

满彼事业尽无余，未来际劫恒无倦。

我所修行无有量，获得无量诸功德，

安住无量诸行中，了达一切神通力。

文殊师利勇猛智，普贤慧行亦复然，

我今回向诸善根，随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹，如是最胜诸大愿，

我今回向诸善根，为得普贤殊胜行。

愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，
面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。
我既往生彼国已，现前成就此大愿，
一切圆满尽无余，利乐一切众生界。
彼佛众会咸清净，我时于胜莲华生，
亲睹如来无量光，现前授我菩提记。
蒙彼如来授记已，化身无数百俱胝，
智力广大遍十方，普利一切众生界。
乃至虚空世界尽，众生及业烦恼尽，
如是一切无尽时，我愿究竟恒无尽。
十方所有无边刹，庄严众宝供如来，
最胜安乐施天人，经一切刹微尘劫。
若人于此胜愿王，一经于耳能生信，
求胜菩提心渴仰，获胜功德过于彼。
即常远离恶知识，永离一切诸恶道，
速见如来无量光，具此普贤最胜愿。
此人善得胜寿命，此人善来人中生，
此人不久当成就，如彼普贤菩萨行。
往昔由无智慧力，所造极恶五无间，
诵此普贤大愿王，一念速疾皆消灭。
族姓种类及容色，相好智慧咸圆满，

诸魔外道不能摧，堪为三界所应供。

速诣菩提大树王，坐已降伏诸魔众，

成等正觉转法轮，普利一切诸含识。

若人于此普贤愿，读诵受持及演说，

果报唯佛能证知，决定获胜菩提道。

若人诵此普贤愿，我说少分之善根，

一念一切悉皆圆，成就众生清净愿。

我此普贤殊胜行，无边胜福皆回向，

普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹。

尔时，普贤菩萨摩诃萨于如来前，说此普贤广大愿王清净偈已，善财童子踊跃无量，一切菩萨皆大欢喜。如来赞言：善哉！善哉！尔时，世尊与诸圣者菩萨摩诃萨，演说如是不可思议解脱境界胜法门时，文殊师利菩萨而为上首，诸大菩萨及所成熟六千比丘；弥勒菩萨而为上首，贤劫一切诸大菩萨；无垢普贤菩萨而为上首，一生补处、住灌顶位诸大菩萨；及余十方种种世界普来集会，一切刹海极微尘数诸菩萨摩诃萨众；大智舍利弗、摩诃目犍连等而为上首，诸大声闻；并诸人天一切世主、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等一切大众，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

《普贤行愿品》讲记科判

《普贤行愿品》讲记

达真堪布　著

我们现在无论是闻法、修法还是做其他善事，主要都是通过《普贤行愿品》消业积福、发愿回向的。我们的历代祖师们，尤其是法王如意宝非常重视这部经典。他老人家在世时曾经讲过，他不希求任何东西、任何法，只强烈希求四众弟子每天至少念一遍《普贤行愿品》。法王如意宝为什么这样重视、强调修持《普贤行愿品》呢？因为在大乘佛法中，一切菩萨的学处都包含在这里。对于修大乘佛法的人而言，这部经典非常重要。在喇荣，无论修任何善法，都会念诵《普贤行愿品》做发愿和回向。

《普贤行愿品》是《大方广佛华严经》四十卷中的最后一品。这是普贤菩萨亲自传授给善财童子的。法王老人家也曾经讲过，他是善财童子的转世，也可以说是善财童子的化身。当时善财童子亲近了文殊菩萨、普贤菩萨等很多善知识，因其善根深厚而获得了文殊菩萨殊胜的加持，打开了广大智慧之门，现量证悟了诸法最究竟的实相，令他有能力进入普贤菩萨不可思议的境界。他亲见了普贤菩萨，并得到了普贤菩萨的摄受。普贤菩萨给他传授了这样不可思议的境界。所以，这里有此甚深的缘起和意义。

其实《普贤行愿品》的内容非常深广。真正要进入这样不可思议的境界，真正要发出这样的愿，至少要达到初地以上菩萨的境界。虽然《普贤行愿品》是《大方广佛华严经》四十卷中的最后一品，但是它也可以单独成为一部经。这样的情况有很多，比如《般若五百颂》等，都是从经中摘下来的，独立成为了一部经。

《普贤行愿品》有汉文版，也有藏文版。如果按藏文版翻译是《圣尊普贤行愿之王》。其内容分三部分：初义、经义、末义。“初义”是最初的内容；“经义”是这部经的意义；“末义”是最后结束的意义。

甲一、初义

甲一、（初义）分二：一、名义、二、译礼。

乙一、名义：

圣尊普贤行愿之王。

“圣尊普贤”：指普贤菩萨，也可以指所有的菩萨——位前菩萨、当位菩萨、位后菩萨。位前菩萨指处于资粮道和加行道的菩萨。当位菩萨指初地到十地的菩萨。位后菩萨指成佛以后的菩萨，比如文殊菩萨、观音菩萨。虽然他们都已经成就佛果了，但是他们示现为菩萨，以菩萨的身相来度化众生。因此所有的菩萨都可以叫“普贤”。

“行愿”：指普贤菩萨所宣讲的行愿，也可以指所有菩萨的行愿。“行”是他们的所作所为，“愿”是他们的所思所想。一个是行为，一个是思想。可以说是普贤菩萨的思想和行为，也可以说是一切菩萨的思想和行为。“行愿”还可以这样解释：“行”指普贤菩萨所证悟的不可思议境界，也可以指一切菩萨的学处；“愿”是我们对这些学处、境界有强烈的希求之心。

“之王”：在这里所发的愿不是普通的愿，不是普通的欲望，而是不可思议的境界。

乙二、译礼：

顶礼文殊童子尊。

“译礼”指翻译的时候，译师们为了遣除自己翻译过程中的违缘而做的顶礼。“顶礼文殊童子尊”，在此顶礼了文殊菩萨。

经义分三个部分：前行、正行、后行。前行是修七支供，清净相续。因为成就这些愿要积资净障，若是没有净除罪障，没有积累福德，这个愿也不会圆满，不会成就。所以首先修七支供。正行是展开宣讲这些愿望。后行是讲《普贤行愿品》的功德而结束。此处主要讲偈颂部分。

甲二、经义

甲二、（经义）分十二：一、礼敬支；二、供养支；三、悔罪支；四、随喜支；五、请转法轮支；六、请佛住世支；七、回向支；八、愿差别；九、愿边际；十、愿利益；十一、劝受持；十二、总回向。

乙一、（礼敬支）分四：一三门总礼；二、身顶礼；三意顶礼；四、语顶礼。

丙一、三门总礼：

所有十方世界中，三世一切人师子。
我以清净身语意，一切遍礼尽无余。

“所有十方世界中，三世一切人师子”：于一切处、一切时中所示现的一切如来。“十方”包括一切处。“三世”包括一切时——过去世、现在世、未来世。“人师子”指佛陀、如来。在藏文版中，这个“师”是狮子的“狮”。兽中之王就是雪山里的狮子，人中之王就是佛陀。这是用雪山里的狮子来比喻佛陀。雪山里的狮子一出现，其他野兽都会心惊胆战；而佛陀一出现，一切天魔外道也是心惊胆战。还有一种解释：佛在人间示现为人相，所以叫“人师子”。一切处、一切时当中所示现的一切如来，都是我们恭敬顶礼的对境。

“我以清净身语意”：“清净身语意”指清净的身，清净

的语，清净的意。我们恭敬顶礼时，身、语、意都要清净。

这里主要要求心清净，因为身和语取决于心。只有心清净了，在它带动下的身和语才能清净。否则，身和语是不会清净的。意清净，这里主要指的是深信。对不可思议的境界有胜解信心，并且以觉悟或智慧的心态来净除身语意的污染。若是没有觉悟的境界，身语意上的染污不会清净。所以要有胜解信心。

“一切遍礼尽无余”：这是顶礼。顶礼主要是对治傲慢心。只有恭敬心才能对治傲慢心。恭敬心有两大特点：了知诸佛如来无漏的功德，并且生起欢喜心；同时发现自己的过失，并且生起惭愧心。

为什么要这样讲呢？因为顶礼的根本是恭敬心。若没有恭敬心，就没有真正的顶礼。而傲慢心也有两大特点：看不到对方的功德；发现不了自己的过患。看不到对方的功德，就不能对这些功德生起欢喜心，更学不到这些功德；发现不到自己的过患，也就不能改正自己的过患。所以有傲慢心的人，不会有任何进步，更不会有任何成就。

现在的人总是怨天尤人，就是因为有傲慢心。被人指出来了，还不服气：“我没有傲慢啊！”这就是傲慢。其实对方没有错，对方没有问题，一切的错误、一切的问题都是自己造成的，一切的不清净都是自己的心，一切的不幸运都是自己的业障。若是你的心清净了，则一切清净；若是你的业障消除了，就不会遭受这些不幸和痛苦。然而你却没有发现，没有觉察到，还认为自己没有错，不是自己的问题。“我为什么要忏悔？我找不到忏悔的理由啊！”这个问题就更大了，这也是傲慢心。这种人永远改正不了自己的过失，永远觉察

不到自己的错误。这种顽固不化的人还能有进步吗？我经常说的“水里的石头”指的就是这种人——水里的石头，泡多久也泡不软。

其实犯错误不算错误，认识不到错误才是错误。作为凡夫，人人都有犯错误的时候，但若是能反省、能忏悔，都可以改变，都可以清净。

做顶礼是普贤行愿，是我们要学要修的。我们跟普贤菩萨学这些菩萨的学处，才能进入不可思议的解脱境界。礼敬诸佛，这就是普贤菩萨的行愿，也可以说是一切菩萨摩诃萨的学处。

礼敬诸佛，有身顶礼、语顶礼、意顶礼。但根本是意顶礼，要以恭敬心而顶礼。恭敬心有什么作用？可以直接对治傲慢的心态。处处能想到诸佛的功德，并生起欢喜之心；处处能发现自己的过患，并有忏悔、惭愧之心，这叫恭敬心。这种心念，能直接对治傲慢心。

恭敬心有两大特点，傲慢心也有两大特点，彼此的两大特点是矛盾的，犹如有热的地方就不能有冷。同样，若是在心相续中有恭敬心，就不会有傲慢心；若是在心相续中有傲慢心，就不会有恭敬心。

“我对佛很恭敬啊！我对上师很恭敬啊！”若是真有恭敬心，就不会埋怨佛，更不会埋怨上师。心相续中有恭敬心，进而以恭敬心做顶礼，这是礼敬诸佛。

在这里讲的是以清净的身语意顶礼。心里有恭敬，心地清净了，语和身也就清净了。其实无论是祈祷、赞叹还是顶礼，无论是做大礼拜、小礼拜还是弯腰、低头，都是恭敬心的一种表现。但是有些人当面说得好听：“上师了不起，智

慧圆满、慈悲广大……”然后五体投地顶礼，看似很恭敬；若是心里没有恭敬，口头上说的，身体上做的，都是假装的。

你想到自己与佛、上师相去甚远，心里很惭愧；你觉得佛、上师确实有那么多的功德，有那么大的威德力，从而发自内心地欢喜并称扬赞叹，才是心里话，才是发自内心的。但是有的人心里不但没有一点恭敬，还很傲慢：“我比上师还好，我的福报比上师还大，我的知识面比上师还广。”若以这样的心态做表面的赞叹或是顶礼，都是假的。

我们为什么要磕头？也是觉得自己很惭愧。知道对方有很大的功德，内心非常欢喜，然后磕大头、磕小头，弯腰、低头，才是真心的。若只在口头上说，在表面上做，心口不一致，身心不一致，不但没有功德，反而有罪过，因为这是在欺骗上师，欺骗佛，欺骗众生。

若想进入不可思议的解脱境界，就要学修普贤行愿。而学修普贤行愿，就要学修礼敬诸佛。大家应该仔细思维一下，观察一下，自己到底是在学修还是在造业？

“一切遍礼尽无余”：在一切时、一切处中，对示现的一切如来一一遍礼。每一尊如来面前都有一个自己，并且在恭敬顶礼。

“尽无余”指任何一尊佛都没有遗漏，瞬间恭敬顶礼了一切如来。“十方”包括一切处。“三世”包括一切时。一切处、一切时都有佛：不是在大殿里有佛，到家里就没有佛了；也不是做课或打坐的时候有佛，吃饭、睡觉、散步、聊天的时候就没有佛了。哪里都有佛，什么时候都有佛。

《普贤行愿品》很重要吧！我们要明白并且深信这个道理，这样就没有造业的余地了。在哪里造业啊？处处都有佛，

任何时候佛都在看着呢！你是躲不掉的。如果你深信了这个道理，就没有当面和背后的差别了。

现在很多人怕上师看到，怕同修道友发现，然后尽量装一装，觉得上师看不到、同修道友也不会发现的时候，就要造业了。当面一套，背后一套，这就是有当面和背后的差别。守护誓言不能有当面和背后的差别，当面怎样背后也要怎样，否则就是破坏誓言。佛、上师无处不在、无时不在。处处都有佛，处处都有上师；时时都有佛，时时都有上师。

“我以清净身语意，一切遍礼尽无余”：一切时、一切处中都应该以恭敬心做顶礼；一切时、一切处中都应该觉察自己的过患，并且心生惭愧；一切时、一切处中都应该忆念佛和上师的功德，并且心生欢喜。

不仅每天在口头上念，而且时时处处都在顶礼，都有恭敬心，才是“一切遍礼尽无余”。若是现在恭敬顶礼，一会儿就不恭敬顶礼了；在坛城里恭敬顶礼，一离开寺院回到家里就不恭敬顶礼了；在大殿里恭敬顶礼，一出大殿回到自己房间就不恭敬顶礼了：这还是没有做到“一切遍礼尽无余”。因为一切时、一切处中都有佛，都有佛的示现。

“没有佛啊！我没看到啊！没有感觉到啊！”为什么没有看到呢？因为你只有肉眼，没有慧眼，没有法眼。这是你自己的问题。你若是你想时时处处都能看到真正的佛、菩萨和上师，你要有佛眼、法眼和慧眼。先不说有佛眼，你有法眼或慧眼也行。你以法眼和慧眼看，才知道佛、菩萨确实是无处不在的！你以肉眼只能看到站在前面的这个皮囊，然后对他生贪心或者生嗔恨心——感觉好一点了，就生贪心；感觉不好了，就生嗔恨心。傲慢和嫉妒同时存在。肉眼只能起

到这样的作用。

为什么感觉不到呢？因为你只有分别心，只能感觉到这些不清净的境相，只能感觉到这些痛苦，其他的感觉不到。以清净心、平等心去感受，去感应，才能感觉到佛无处不在、无时不在。“原来，在我头上，在我眼前，处处都有佛。”

若是要求你时时处处都有恭敬心，都做顶礼，很难做到，因为你心不定，没有禅定的功夫。这要有一定的修行和定力才能做到。只有普贤菩萨才能做到；其他的菩萨，比如当位菩萨有时能做到，有时做不到；位前菩萨——资粮道和加行道的菩萨只能做到相似的，做不到真正的。

“处处要做顶礼，那我应该做大礼拜还是小礼拜啊？”既不用做大礼拜，也不用做小礼拜，只要在心相续中恒时具有恭敬之心，你的一切行为，包括吃饭睡觉都是在做顶礼。若是在你的心相续中不具备恭敬之心，即使你磕大头、磕小头，五体投地、全身着地，都不是做顶礼，而是摆样子，是假的。

也许有人会有这样的疑问：“处处都要做顶礼，我吃饭时怎么做啊？我是吃饭还是做顶礼？我睡觉时怎么做啊？”若是真能恒时具有恭敬之心，一切所言所语、所做所行都是做顶礼。

“‘一切遍礼尽无余’，难啊，做不到！”是的，对没有修行的人来说是难，但对有修行的人来说并不难，只是一瞬间的事，都在当下。虽然做顶礼只是一种普通的修法，但若是真正要修习普贤行愿中的顶礼，也是不容易的。

大家要知道，我也经常强调，首先要懂，要明白该怎么做，这是很重要的，能不能做到不重要。你们现在自以为每

天都在修行，根本没把顶礼当回事。其实这也是普贤菩萨的行愿，你每天都在修行，你真正做到顶礼了吗？现在要明白问题出在哪里，并且要找到真正的原因。其实，问题就出在自己的身上，并非在别人身上。不是道场的问题，不是道友的问题，更不是上师的问题。问题出在自己身上：因为自己不明理，自己没有修行。要明白这点，就要从自身上找原因，在当下解决。你从别人身上找不到原因，去别的地方解决不了问题。

这是第一个偈颂。虽然这个偈颂我们每天都念好几遍，但是明白了吗？这样思维过吗？按这样去做了吗？没有吧？都是在口头上"哇哇"地念。

我经常说，学佛修行要实在，不能虚伪。虽然念得很流利，唱得很好听，但是根本没有去思维内容，也没有去想意义，更没有去做。每天都在念，都在表面上做，这是虚伪。现在很多人学佛修行都很虚伪。

我经常强调，学修要认真一点，实在一点，不要不死不活的。你们修《普贤行愿品》时，说没念也念了，说念了也没念；说没修也修了，说修了也没修——这是"不死不活"！希望不要这样！你若是想解脱，想成佛，就要"入不可思议解脱境界"。"不可思议解脱境界"指佛果。虽然阿罗汉、独觉佛也是解脱的境界，初地到十地菩萨也是解脱的境界，但是这里为什么加了"不可思议"呢？这是佛的境界。若是你想"入不可思议解脱境界"，就要学修普贤行愿。

丙二、身顶礼：

普贤行愿威神力，普现一切如来前。
一身复现刹尘身，一一遍礼刹尘佛。

身顶礼是以身体来做恭敬顶礼。以清净的身做顶礼，首先意（心）要清净。若意（心）不清净，身体也不会清净。比如不杀生、不偷盗、不邪淫可以说是身清净，但若心不清净，虽然在表面上没有去做这些恶业，但实际上还是不清净。所以有恭敬心，心里清净非常重要。

身顶礼有低头、弯腰等很多种方式。显宗里主要有两种：一是五体投地；二是接足礼——直接把佛的足接到自己的头上。密宗的大礼拜是全身着地。我们以身体做顶礼是一种恭敬的表现，但若心里没有真正的恭敬，虽然看似很有礼貌地低头、弯腰或做大礼拜、小礼拜，也不是真正的顶礼。

“普贤行愿威神力”：普贤行愿的力量以及自己胜解信的力量。“普贤”可以指普贤菩萨，也可以指一切菩萨。虽然普贤菩萨在示现上是菩萨，但实际上是佛，所以他的行愿也就是佛的行愿，也就是佛的境界，也可以说是一切菩萨的境界。无论是在佛还是在菩萨的境界里，都可以如是地显现。

“普现一切如来前”：在一刹那当中，如山河草木等一时在镜中映现一样，十方三世一切如来一时在眼前显现。在普贤菩萨的境界里，在一切佛菩萨的境界里，时时都可以这样显现。

“一身复现刹尘身，一一遍礼刹尘佛”：在佛菩萨的境界里，一切佛刹土中极微尘数的佛，一瞬间可以在一个极微尘中显现。顶礼者自己也是如此，在无量无边的诸佛面前，都可以显现一个自己。

佛无量无边，自己也无量无边，每一个自己同时在做顶礼。在佛的境界里，在菩萨的境界里，是可以做到的。这就是普贤行愿。浩如烟海、无量无边的诸佛一瞬间可以在眼前显现。有人怀疑："那么多佛，我怎么顶礼啊？"不用怀疑，自己也可以变现那么多，每一尊佛前都可以显现一个自己，然后做顶礼。这多圆满啊！然而我们现在很难相信，很难做到。因为这已经超越了我们的言思，是无分别的。以我们的分别念、以我们的见闻觉知无法想象，无法衡量。

佛无处不在，无时不在；自己也无处不在，无时不在——故而恭敬顶礼也无处不在，无时不在。这是没有分别的。若认为"这边有佛，那边没有佛"，"在这里可以做顶礼，在那里不能做顶礼"，就有分别了。在我们的境界里，在大殿里有佛，在家里没有佛；在佛堂里有佛，在厕所里没有佛。现在我在山上，山下没有我，在山下就没法做顶礼了；在寺院里有我，在家里没有我，在家里就没法做顶礼了。很多人担心："我出去后，家里的那些佛怎么办？没有人供啊？""我也想把佛请到家里供养，可我经常出差，没法供。"这都是我们的思想，我们的境界。

为什么说"不可思议，不可言喻"？以我们的分别念，以我们的见闻觉知，这种境界我们没法想象，因为它是超越的。若你想不到、说不清、感觉不到、领会不了，这是你自己的问题。

为什么说"普贤行愿威神力"？你要相信普贤行愿。我们经常念"以佛所获三身之加持，法性不变真谛之加持，僧众不退意乐之加持"，这和"普贤行愿威神力"的意思相同。"以佛所获三身之加持"：佛已经获得了三身的究竟果位。

佛所证得的真谛就是诸法的实相和真理。“法性不变真谛之加持”：一切法自性是不变的，本来就是如此。“僧众不退意乐之加持”：“僧众”这里指得地菩萨，他们已经现量见到了诸法的实相和真理，而且没有丝毫的疑惑。法性是不变的，本来就是这样。我们要相信佛已经获得了不可思议的境界与真谛。僧众虽然还未获得究竟成就，但已经现量见到了诸法的实相，就像哑巴吃糖块儿一般，尝到了那个味道，已经亲眼看到了，没有丝毫怀疑。我们要通过这三个加持成就所愿。加持是什么意思？虽然我们现在无法想象，无法言说，无法去感受和体会，但是佛、菩萨已经证得了，诸法的本性与实相原本就是这样的，自己对此生起胜解信，有坚定不移的信心，深信这样一个真谛、实相。这就是首先要说“普贤行愿威神力”的原因。

若普贤行愿的力量、自己胜解信的力量二者都具备了，下面的内容就容易理解了，否则很难。为什么呢？“普现一切如来前”，十方三世一切如来一时显现在我眼前。“一身复现刹尘身，一一遍礼刹尘佛”，以十方三世一切佛刹极微尘数那么多的身体，来顶礼十方三世一切佛刹极微尘数那么多的佛陀。一瞬间在眼前显现的是这样一个不可思议的景象！无量无边的佛是自己恭敬顶礼的对境。谁在恭敬顶礼？我在恭敬顶礼。在每尊佛前都有一个我，每一个我都在“一一遍礼刹尘佛”，都在做顶礼。这种景象不可思议！为什么说是“普贤行愿王”呢？就是这个原因。虽然我们在世间可以有很多欲望，也可以有很多希求，但都不是超越的。而普贤行愿是超越的，它不是普通的行愿，所以是“愿中之王”。我们只要明白、深信了，就不用到处乱跑，不用到处去找佛了。

有人问："佛在印度，在西藏，还是在哪里啊？"其实我们真正明白了、深信了，佛到处都有，你也到处都有，恭敬和顶礼也是处处都有。若是心到位，恭敬和顶礼也是恒时的，没有不恭敬、不顶礼的时候。这样，很多烦恼自然就消失了，内心自然就清净了。处处是清净，因为处处是佛；时时都清净，因为时时都是佛。一即是一切，一切即是一。

丙三、意顶礼：

于一尘中尘数佛，各处菩萨众会中，
无尽法界尘亦然，深信诸佛皆充满。

"于一尘中尘数佛"：在一个极微尘中，有十方三世一切极微尘数的佛陀。

"各处菩萨众会中"：这些佛也不是孤独佛，都安住在"菩萨众会中"，由无数菩萨围绕着。

"无尽法界尘亦然"：无尽法界的每一个极微尘都是如此。

"深信诸佛皆充满"：深深地信解，在每一个极微尘中都充满了一切佛刹土中极微尘数的诸佛。

此即意顶礼。意顶礼就是要相信这样一个不可思议的景象。这里讲的就是诸法最究竟的实相与真谛，这才是最究竟的佛法。只有相信不可思议，才能获得不可思议的加持，否则就得不到不可思议的加持。

密勒日巴钻牛角时，显现的是诸法最究竟的实相与真谛。他不是在玩神通。若是玩神通，他可以把自己变小或者把牛角变大，钻进去就行了。可是他没有。密勒日巴没有变

小，牛角也没有变大。这是最究竟的佛法，是不可思议的。

虽然我们都看过《西游记》，甚至有的人看过很多遍，但没有看懂，没有明白。只觉得猪八戒很好玩；孙悟空神通很大；唐僧虽然很清净，但有时笨了点儿，不够聪明，没有智慧。其实《西游记》里讲的也是诸法的真谛。孙悟空为什么没有逃出如来的手掌呢？虽然通过神通，他可以一瞬间闯进龙宫，一瞬间去往天界；但即使他神通再广大，也逃不出如来的手掌。因为如来的手掌等同于虚空，二者是一体的。这里诠释的就是诸法的实相。都看明白了吗？没有吧！你们现在学什么法都是似懂非懂、一知半解，都是糊里糊涂，就这样浪费光阴。我虽然没有太大的智慧，但是一看就懂了。我明白了这个道理，他之所以没有跳出如来的手掌，是因为这时显现的就是一个真谛，一个实相，不可思议的境相。

大家要深信。若是你深信了，佛无处不在，无所不知，无所不能。当佛的面，你还敢做这些坏事吗？不敢吧！可我们现在都还在怀疑："说是这样说，但这是我自己的屋子，是我睡觉的地方，不可能在这吧！"东想想，西想想；一会儿分别这个，一会儿分别那个；一会儿贪这个，一会儿恨那个。虽然修法时摆出来的姿态很好，在表面上也装得很好，笑咪咪的，但心里都是胡思乱想，不是贪就是恨，不是傲慢就是嫉妒。佛无所不知，你心里所想，包括每一个起心动念，佛都一清二楚。哪里没有佛啊？你的心脏里、头脑里都有佛。"一尘中有尘数佛"，不是一尊佛，而是整个微尘数量的佛。自己相信了吗？

对于具有信心、具有善根的人来说，佛无所不能，佛是万能的；而对于没有信心、没有善根的人来说，佛是无能的，

什么办法也没有。你若真的深信，佛是无所不能的，什么问题都能解决——可是你深信了吗？没有吧！“有违缘了，有障碍了……”然后给这个人发信息，给那个人打电话，今天用这种方法，明天又用那种方法，就是想不到佛。若是你真懂了，深信了，心态自然就能稳定，自然就能安住。

我经常说：“风一停，沙自然就会落到地面上。”同样的道理，你一深信，心自然就安住了，不是要去控制念头，也不是要去控制思想。有心就有思想和情绪，互相并不影响。犹如有大海就有波浪，大海不影响波浪，波浪不影响大海。若真深信佛无处不在，无所不知，无所不能，你的心自然就安住了，自然就定了！还会那样飘忽不定、心慌意乱、手忙脚乱吗？

我们平时遇到一点点违缘障碍就心慌意乱、手忙脚乱的，“怎么办啊？完了！”一会儿祈祷，一会儿跑去算命。拜佛不行，就去找算命先生；觉得算命先生也不行，就去拜神；觉得还不行，就去送礼走后门。不让你们东跑西颠，都不听。心无法安定是因为没有智慧，没有懂得佛法。现在讲的这些叫佛法，还是没有明白。到印度、到西藏去拜，到处去拜，到处去找，还是没有明白。找吧！能找到就好，希望你能找到。可是找不到吧！其实就在当下。不用到处找，到处拜上帝、拜高人。处处是净土，处处都有佛。“一尘中有尘数佛，各处菩萨众会中”。佛在眼前，一切菩萨也在眼前；佛在当下，一切菩萨也在当下。还找什么啊？求什么啊？解脱是求来的吗？成就是跑来的吗？若东跑西颠就能成就，那就跑吧！现在交通方便，可以坐汽车、火车、飞机，甚至坐火箭都可以。

意敬礼即意恭敬顶礼，就是要放下心态，深信诸法的究竟实相。如果你能深信，心态自然就放下了。不要飘忽不定，这样是不会有成就的。

一心不是分别。其实分别和不分别也是一体的，体上没有可分别的，相上是有分别的。“法门无量誓愿学”，并不是所有的法门都要去学。若每个法门都要去学就叫分别，那是愚痴的做法，不是智者的做法。一精通一切精通，你把自己的法门学好了，把自己的心态修好了，一切都OK了，这叫“法门无量誓愿学”。要深信这个道理。如同我讲的比喻：你怕扎脚，想把整个大地都铺上牛皮，这能实现吗？能找到那么多牛皮吗？即使找到了，能铺满大地吗？不可能。其实你不用把整个大地都铺上牛皮，只要做一双鞋穿上，就能起到同样的作用，既容易又方便。

丙四、语顶礼：

各以一切音声海，普出无尽妙言辞，
尽于未来一切劫，赞佛甚深功德海。

这是语恭敬顶礼，礼敬诸佛、称赞如来。

“各以一切音声海，普出无尽妙言辞”：对境是无量无边的佛陀，在无量无边的佛陀面前有无量无边的自己，以微妙舌根发出无有穷尽的音声海，每一个音声都流出无量微妙的言辞海。

“尽于未来一切劫，赞佛甚深功德海”：尽未来一切劫，对一切如来一一称扬赞叹其甚深功德海。称扬赞叹的对境是犹如烟海般的佛以及眷属，所赞的是他们的所有功德。

谁在赞叹？我在赞叹。赞叹者“我”也是无量无边的。以什么方式赞叹？以忆念佛菩萨功德的方式。他们从发菩提心开始直至成就菩提果之间的一切功德，比大海还要深广。佛在经中说，整个大地的微尘可以数尽，四大海的水可以饮尽，整个虚空可以量尽，但是佛陀的功德不可衡量。即使世间那些根本不可衡量之物也可以衡量了，佛的功德仍无法衡量。阿罗汉通过神通说不尽佛的功德，一地到十地的菩萨通过神通也说不尽佛的功德，哪怕是十方三世一切诸佛同时宣说，也说不尽佛的功德。

我们要称扬赞叹佛陀不可思议的功德，不可思议的境界，所用的时间不是千年万年，而是“尽于未来一切劫”。为什么这么说呢？我们能够时刻忆念佛的功德，忆念菩萨的功德，忆念上师的功德，这样心相续自然就清净了。如此还有胡思乱想的余地吗？没有！要恒常忆念，没有不忆念佛菩萨的功德、不忆念上师的功德的时候。我们应该这样去忆念、赞叹佛菩萨和上师的功德。

赞叹也不仅仅是在口中说，而是要在心里忆念，生起欢喜心。若是能这样忆念，还能一会儿想家、一会儿想孩子，一会儿想这个、一会儿想那个吗？不会的！“赞佛甚深功德海”，就这样以清净的身口意恭敬顶礼赞叹十方三世一切如来。

“普贤菩萨告善财言：‘善男子！言礼敬诸佛者：所有尽法界、虚空界，十方三世一切佛刹极微尘数诸佛世尊，我以普贤行愿力故，深心信解，如对目前，悉以清净身语意，常修礼敬。一一佛所，皆现不可说不可说佛刹极微尘数身，

一一身遍礼不可说不可说佛刹极微尘数佛。虚空界尽，我礼乃尽。以虚空界不可尽故，我此礼敬，无有穷尽。如是乃至众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我礼乃尽。而众生界乃至烦恼无有尽故，我此礼敬无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。’”

当时普贤菩萨做顶礼的时候，“虚空界尽，我礼乃尽。以虚空界不可尽故，我此礼敬无有穷尽。”我们也要这样发愿。“如是乃至众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我礼乃尽。而众生界乃至烦恼无有尽故，我此礼敬无有穷尽，念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”这是当时普贤菩萨给善财童子讲的。我们也要这样无有疲厌地去恭敬顶礼。

“复次，善男子！言称赞如来者：所有尽法界、虚空界，十方三世一切刹土，所有极微一一尘中，皆有一切世界极微尘数佛,一一佛所，皆有菩萨海会围绕。我当悉以甚深胜解，现前知见，各以出过辩才天女微妙舌根，一一舌根，出无尽音声海，一一音声，出一切言辞海，称扬赞叹一切如来诸功德海，穷未来际相续不断。尽于法界无不周遍。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我赞乃尽。而虚空界乃至烦恼无有尽故，我此赞叹无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”

做赞叹的时候也是如此。称扬赞叹一切如来诸功德海，未来一切劫中不间断。虚空没有穷尽的时候，众生的烦恼也没有穷尽的时候，因此我之赞叹无有穷尽。没有不做顶礼的时候，没有不做赞叹的时候，没有不生恭敬心的时候。念念

相续无有间断，身语意无有疲倦和厌足。

万盏法会只有十天，供灯组，尤其是修法组累得、困得好像没有精神了，活不下去了一样。这里说“身语意业无有疲厌”，你们只修了十天，还只是白天，一共七八个小时，还是很轻松的。我们很多修法都是要昼夜念修，不能间断。那个时候你们怎么办？可能法会结束了，你们就都要往生了。你看佛是怎么发愿的？菩萨是怎么发愿的？我们也要学普贤行愿，也要这样做。

乙二、（供养支）分二：一、有上供养，二、无上供养。

丙一、（有上供养）分二：一、真实物质供养，二、广大意幻供养。

丁一、真实物质供养：

以诸最胜妙华鬘，伎乐涂香及伞盖，
如是最胜庄严具，我以供养诸如来。

将这些殊胜、庄严、美妙的花鬘、伞盖、涂香、音乐都供养给一切如来。

供养分有上供养和无上供养。有上供养指世间的福报，无上供养指出世间的福德。供养支一共有三个偈颂。前两个偈颂的内容主要讲有上供养，属于三界之内的。比如说人间、天界，还有其他处殊胜的供养，是属于世间的。第三个偈颂主要讲无上供养，指的是出世间的阿罗汉、独觉佛还有菩萨，尤其是佛的境界。

做供养要具足三个要点：第一，福田清净；第二，意乐

清净，第三，供品清净。

第一，福田清净。佛和菩萨具有圆满的智慧和功德，属于清净的福田。尤其在密宗里，强调上师是诸佛的总集，是最殊胜的福田。

第二，意乐清净。指供养者自己要有一个清净的发心。无论是给佛还是给上师做供养，都不能为了平安健康等世间的福报和暂时的利益。否则，就不是意乐清净。以信心做供养，意乐要清净，知道佛有无漏的功德，并且生起欢喜之心。以这样的心态与发心去做，而不是勉强地做，也不是掺杂吝啬心等烦恼去做，内心完全是清净的。发自内心地做供养才有功德，否则不如不做。

我经常给大家讲，修行要靠发心。什么是修行？什么是行善？就是发自内心地做。若是勉强地做，就不叫行善，不叫修行，也没有佛法。为什么说没有佛法呢？因为没有发心。所以做任何善事都不能勉强，尤其是做供养更不能勉强，不愿意做就不做。若心里还有舍不得或有贪恋，暂时就不要做了。就看自己的发心。若是知道佛的功德、供养的功德以及做供养对自己的利益，然后发自内心、真心实意地特别想做，在这样的情况下可以做供养。总之，意乐要清净。

第三，供品清净。若你有吝啬心和贪心，有执着和分别，就是不清净的。这样，供品即使是金银珠宝，也是不清净的。没有分别执着最好，没有吝啬和贪心也可以，这样才算是供品清净。

福田清净、意乐清净、供品清净这三个条件都要具备。要以恭敬心、信心，发自内心地做供养，放下吝啬心和贪心。

有上供养分为真实物质供养和广大意幻供养两种。

第一，真实物质供养，分为身体、受用、善根供养三种。

首先是身体供养。自己的身口意要供养给佛，供养给上师，愿成为佛或上师弘法利生的工具。都会说“将自己的身口意供养给佛和上师”，这些说起来容易，做起来非常难。

上师如意宝曾经讲过这件事。当时可能很多人都想将身口意供养给上师。上师说：“不要轻易说这种大话，将身口意全部供养给上师没有那么容易。”将身口意全部供养上师、供养佛，这是放下自我、断除我执最好的一种方法。为什么呢？你把自己完全交给佛，交给上师，就没有自我了。你的一切就是上师的，就是佛的，不是你的了。你的一切就是用来做弘法利生事业的。

这么珍贵的供养，佛和上师是不会让它浪费的，一定会用来弘法利生。看看自己有没有这个能力？若是没有，就要努力，争取做到，让自己的身口意三门早日变成弘法利生的工具。身口意清净了，自然就能弘法利生了。“我怎样弘法利生啊？我是不是要下山？是不是去接触很多人啊？”先不要考虑这些问题，不要提下山的事、结缘的事。机缘到时，这些自然而然就会有。

“那我现在怎样才能成为佛和上师弘法利生的工具？”就是依法、依上师的窍诀好好修，让自己的身口意三门变得柔软，变得清净，这样自然就变成工具了。“现在我的身口意还没有清净，是不是就不能供养给佛和上师了？”可以供养，没有问题。虽然现在你的身口意还不清净、不调柔，但是你可以通过佛法、通过修行让身口意变得清净、调柔，这样你也是弘法利生的料。众生都有佛性，你也有佛性，所以你也是块料。现在你若是去努力，也可以变成弘法利生的殊

胜工具。若现在身口意完全清净了，有弘法利生的能力了，你现在就可以去弘法利生了。“我现在没有达到那种彻底清净圆满的状态，怎么办？”没关系，你现在也可以把口意供养给佛，供养给上师。从此以后一定要更加精进地修行，同时告诫自己：“我已经将身口意都供养给佛、供养给上师了，是要用来弘法利生的，要时刻抓紧时间修行啊！”

现在，佛和上师无论是让你学佛修行，还是让你去弘法利生，你一句话都不能有。怎样给你安排你就怎样做，让你做什么你就做什么。因为你已经将身口意供养给佛，供养给上师了，不属于你自己了，不应再执着这些。“你现在还不行，要好好学，精进修，今年或者明年，最晚后年，必须要成佛。”“好！行！”立下誓言后就必须要这样做，最好在今年或明年，最迟后年就应该成佛，最起码也要成菩萨。要在这么短的时间里成佛，肯定不能贪吃贪睡，要少吃少睡，多学多修。因为你的身口意已不再是你的了，是佛和上师的了，你就要依教奉行，按佛的要求去做，按上师的要求去做，这样就OK了，不能有第二句话了。

当你的相续差不多成熟了，有弘法利生的能力了，佛或上师就会告诉你：“好，去弘法利生吧！去辅导吧！去讲经吧！去摄受弟子吧！去弘扬大圆满法吧！”你只能说：“好！”然后去引导众生、教化众生，去弘扬大圆满法，利益更多的众生，不能有第二句话：“哎呦，我身体不行。”你的身体行不行，佛知道，上师知道，不用你自己说。如果你这个“工具”快要坏了，佛和上师也知道要维修和保护，你不用担心。既然给你安排了，你就行，不要再说别的。

当你真正做到了身口意三门供养，“我执”自然就放下

了，对自身的贪心也自然就放下了。“不行，我要多睡会儿；不行，我要多吃点儿；不行，我要多养养身体。”这些想法都不会有了，因为身口意都不是你的了，是佛的了。

让众生将身口意供养给佛，这是给众生一个放下自我、断除贪心的机会。若是你有这个发心，能够供养，完全可以放下自我。无论你将身口意供养给佛，还是供养给上师，都不是为了佛，为了上师，而是为了你自己。这是佛和上师给你放下自我、断除贪心的机会。佛和上师不需要你身口意的供养，因为佛的事业是任运的、恒常的。任运，即是自自然然的，不用特意去做。弘法利生依靠的是众生的福德、机缘和善根。哪里的众生有福德，哪里有众生的善根，哪里就有佛的事业，哪里就有佛在度化众生。这就是所谓的任运自成，恒常不变。佛的事业无处不在、无时不在，主要看众生有没有这个福报和善根。众生什么时候有福报、有善根，什么时候就有佛的事业。众生有这个机缘和福报，佛的事业随时都会有。无论是人还是动物，哪一个众生有福报和善根，佛的事业就在他身上，就在他的相续中，不需要靠外在的因缘。

既然佛的事业不用这些众生来做，那为何众生要做身口意供养呢？这并不矛盾。若你能放下自我，断除对世间、对自己身口意三门的执着，你当下就有福德、就有善根了，佛的事业当下就融入你的相续了。将身口意供养佛的同时，断除了对身口意的执着、贪着，然后再将身口意变成弘法利生的工具，这时三门也就清净了。这是一种方法！你将身口意供养给了佛，表面看是为了佛，是在帮助佛，是你对佛太好了, 实际上是佛在利益你、帮助你，是佛对你太好了。我们要明白这个道理。

你真正能将身口意供养佛，就能放下对自己身口意三门的贪着。供养的目的是什么？供养以后要做什么？就是要变成弘法利生的工具。前提条件是身口意三门要彻底清净，否则就不能弘法利生。若是能说到做到，真正落实，你的三门自然就清净了。三门清净了，你就会永远地解脱烦恼、摆脱痛苦，获得永恒的安乐和幸福，自己的福德和智慧就都圆满了！这都是为了你自己，都是你解脱、圆满的方法。

很多人这样认为："佛对我太慈悲了，上师对我的恩德太大了，我应该把自己的身口意都供养给佛，供养给上师。"意思是供养身口意以报答佛和上师。其实佛和上师都不需要你的身口意。若是众生没有福报和善根，佛的事业再广大也利益不到众生。

为什么这个世界有那么多的暗劫呢？为什么还有地狱呢？因为地狱的众生没有善根和福报，所以接受不到佛的摄受，接受不到佛的事业，佛的事业无法进入他们的世界及相续。好比屋子的黑暗并不是阳光的问题，而是屋子自己的问题。或者是屋里杂物太多，或者是门窗紧闭，导致阳光无法进入。若把屋子清理干净，打开门窗，阳光就会照进来，同时黑暗就会消失。

现在有的人也许会想："若是我不在，编辑工作谁做呀？""若是我不在，摄像工作谁做呀？""若是我不当管家，谁当啊？""若是我不去给大家辅导，谁辅导啊？"你不做会有人做，你不当管家会有人当，你不去辅导会有人去辅导。若是众生有这个善根和福德，一切都会有的；若是众生没有这个善根和福德，我们再怎么努力也没有办法。所以大家不要错过这样一个机会，好好发心，这也是你们宿世修来的福

报，要好好珍惜。这是身供养。

其次是受用供养。愿自己的衣食住行等所有的一切都变成佛或上师利益众生的一种方便。有的人也许会有疑惑："若是都供养了，那我吃什么、穿什么、用什么啊？"供养是心里能放下。若是能从心里真心发愿：我所吃的、穿的、用的等一切都供养给上师和佛，愿变成上师和佛弘法利生的一种方便。这样自然就会变成上师弘法利生的方便了。因为你现在已经学佛修行了，快要弘法利生了，所以你现在吃、穿、用等一切也都变成弘法利生的一种方便了。若有这样的发心，你也可以自己留着吃、留着穿、留着用。

若你真正学佛修行了，真正要开始弘法利生了，你的身口意已经供养了，成为弘法利生的工具了，你所用的、所拥有的、所获得的这一切也可以说是佛或上师赐给你的，现在你吃穿用是为了保护这个工具而已。心到位了，一切到位了。主要是能放下心态，能这样发心就可以了。

一切都听佛的安排，听上师的安排，给你多少你就用多少。"我要吃好的、穿好的、住好的、用好的。"不要这样贪求。让你快乐还是让你痛苦，这都是上师三宝的事，不用你要求。若由你自己来安排，就有点过分了。你就如同员工，佛就如同主人，他自有主张，不需要你来安排。

无论是吃的、穿的还是用的，你的一切受用都是上师三宝赐予的。即使你不做了，甚至离开这个世界了，也有人管，佛有一个很大的系统，所以你不用操心，安安心心地离开这个世界就OK了。"那我的财产怎么办？我的家人怎么办？"不用担心，那都是佛菩萨暂时赐给你的。你现在要离开了，也是上师三宝的安排，你安心离开就行了。剩下的都不是你

的了，都归单位和主人了，他们自有安排。

你自己心里真正做到供养，就没有挂碍、没有贪恋了。你是一个员工，单位给你多少你就吃多少，给你多少你就穿多少，给你什么你就用什么，这样就可以了。你到人间，到这个地方来，是单位安排你出差的。谁的单位？佛的单位。是为了工作方便而给你安排的。你的任务一旦完成了，一切就都不是你的了。若是能这样想，你自然就放下了。

为什么一定要执着“我的”、“我多要点，我要好的”？这样就有点过分了，也是不如法的。说明你还在勉强、执着，没有随缘。这是错误的，你会因此而烦恼痛苦。若你不执着，不这样勉强，一切都听从命令，服从安排，就不会有这些烦恼和痛苦了。出家和在家也一样。你现在出家，就需要示现这样的身份；你现在在家，就需要示现这个身份。都是上师三宝的安排，所以没有什么可执着的。

再次是善根供养。将你所积累的善根和福德都供养上师三宝，愿其成为上师三宝利益众生的资粮与方便。你的身口意三门都是佛的，一切受用也是佛的，所积累的这些善根和福德也是佛的，一切都要听从佛的安排。让你下地狱你就下地狱，让你到西方极乐世界你就到西方极乐世界。让你下地狱的时候，你就要心甘情愿地去，这是佛给你安排的任务，是让你到地狱里度化众生，有时可能会有这种情况。有时也会安排你到西方极乐世界去，让你休息一段时间，在阿弥陀佛面前再修修，巩固一下定力和智慧，增强度化众生的能力，然后你乘愿再来，到时候可能又安排你到地狱里去。若能这样，对轮回没有恐惧心，对涅槃也没有贪求心，心里自然就没有挂碍了。

其实，轮回即是涅槃，涅槃即是轮回，此岸和彼岸就是一刹那，就在当下。“佛让我到西方极乐世界我就到西方极乐世界，让我下地狱我就下地狱，我依教奉行。”我们应该这样，而不应该心想：“阿弥陀佛，别让我下地狱啊！到时候必须接我到西方极乐世界去啊！”你这不是在安排佛吗？“到时候绝对不可以让我下地狱，一定要阿弥陀佛亲自来接我。”这个时候阿弥陀佛说：“我不一定有时间，让观音菩萨去接你行吗？”“不行，你必须亲自来接我。”阿弥陀佛也太为难了！如果没有时间，阿弥陀佛也没办法，只能幻化一个阿弥陀佛去接你。阿弥陀佛为什么要幻化？因为众生太固执了！《极乐愿文》里讲过，到时候阿弥陀佛会幻化。幻化的阿弥陀佛虽然不是真正的阿弥陀佛，但也差不多是一样的。

你不应该这样要求，应该是佛怎么安排都行。很多佛菩萨不都下地狱去度化众生了吗？你要坚信：“我也行，到时候也安排我到地狱去度化地狱里的众生。”勇敢一点！你若能这样想，对轮回的恐惧和对涅槃的贪恋当下就都放下了。这种分别和执着是最后要断的一种障碍，由此也断除了，多好啊！否则，要么对轮回有恐惧心，要么对西方极乐世界有贪恋心，这也是心灵上的一种障碍啊！“轮回太可怕了，我可不去！”更不用提去地狱了。你有这种恐惧心，说明心量还是没有打开。真正开智慧了，开悟、证悟了，就不会有恐怖，会远离颠倒梦想。

对轮回没有恐惧，对涅槃也没有贪求，这时才是真正的解脱。其实无论是恐惧还是贪着，都是心灵上的一种障碍，一种污染，必须要断掉。我们就要以这种方式来断除它们。

这样，也不需要善根和福德了，都供养给上师和佛。不求解脱，也不求成佛，就是服从佛的命令，听从佛的安排，将所积累的善根和福德都毫无保留地供养给佛，愿其成为佛或上师弘法利生的方便与资粮，这多好啊！这样，你积累善根福德的同时，又变成了佛和上师弘法利生的资粮与方便，变成了这样一个工具。你所积累的善根与福德就像一滴水，上师和佛的事业就像大海。一滴水融入到大海里去了，就成为了一个整体。上师和佛的事业什么时候穷尽，你的善根和福德什么时候才会穷尽。佛和上师的事业没有穷尽的时候，你的善根和福德也没有穷尽的时候。

什么叫方便？这些都是方便法门。无论是行善还是修福，都要有智慧。否则一滴水就是一滴水，一会儿就干涸了。若是有智慧，就将自己的善根和福德都变成上师三宝弘法利生的一种方便，融入到上师三宝弘法利生的事业中去。一滴水放入大海，这滴水与大海就变成一个整体。大海未穷尽，这滴水也不会穷尽。这才是智慧的做法！智者和愚者的差别就在此。若能这样做，心灵上的这些障碍和烦恼也都消尽了。自己同时也获得了无比的快乐和幸福，这也是解脱自己、圆满自己的一种方法。不论是行善还是积福，都是为了解脱、为了圆满，这样也达到自己的目的了。

将自己的身体、受用、善根供养给佛，这是真实的物质供养。

丁二、广大意幻供养：

最胜衣服最胜香，末香烧香与灯烛，
一一皆如妙高聚，我悉供养诸如来。

最胜妙的衣服、妙香、末香、烧香，还有最殊胜的酥灯、油灯等各种灯。“妙高聚”意指像须弥山一样高广。这些供品，只是代表。即将人间、天界以及其他处所有清净美好、珍贵稀有的物品都做供养。这是最殊胜的供养。因为我们越觉得殊胜，越觉得庄严时，生起的贪心就越大，所以要先拿这些东西来做供养，断除我们对这些殊胜物品的贪着和贪心。

其实无论是天界的、人间的，还是其他处的所有清净美好、珍贵稀有、又广又高、无量无边的东西都应该用来做供养。这些东西分无主的和有主的。无主的有美丽的山河大地、日轮、月轮等；有主的比如房子、车子、珠宝等。高科技的东西也可以做供养。其他处的，比如天界、龙宫里的珍贵之物就更不用说了。总之，我们对所见、所闻、所想的一切都不要贪着，要将其毫无保留地供养给慈悲智慧的佛陀，供养给慈悲智慧的上师。

很多人都喜欢逛街，逛商场。有的人就喜欢耳环、项链等饰品。心想：这些太好了！我若买得起，能带上这个该多好啊……有的人喜欢高科技的东西：“哎呦，苹果电脑；哎呦，手机，iphone4。”一看价格：“哎呦，太贵了！”这都是贪心，自己总想得到这些。有的人不喜欢那些钻石和高科技产品，但喜欢吃的穿的，到超市里一看，那么多好吃的，想吃还不舍得买，心里很难受地回来了。回家了还是不高兴，还是放不下。“这衣服太好看了，我若能买得起该多好啊！谁能给我买呢？”不应该这样，不能贪，当下都要做供养，这都是对治贪心的方法。每当我们一看到、闻到、想到这些清净美好的东西，立即就供养给慈悲智慧的佛和上师，并忆

念佛和上师的功德，如此既生起了欢喜心，又增长了信心与善根，同时还净化了心灵，祛除了污染，净除了贪心等烦恼。

供养支是对治贪心和吝啬心的。有人心存疑虑："若将我的身体、受用等都做供养了，我怎么办？"你要明白，只有做供养了，福德才会圆满。有一句法语："放下了才能得到，随缘了才能顺利。"那些大德高僧为什么有那么殊胜的福报和功德呢？为什么事事如意、心想事成呢？就是因为一切随缘了，一切放下了。

你放下的越多，得到的也越多。可我们有时候偏偏放不下："这个可不能布施，到时候我怎么办呢？"其实根本不用考虑太多。"舍得舍得"，你舍的越多，得到的越多。你舍的时候，不是在表面上舍，而是从心里舍。不求的时候才会来，不执着的时候才会来。一切都随你的心转，到时候名闻利养都会有，因为这是修来的，是自自然然来的。

我经常给大家讲："火点上了，灰自然就会有。"有灰多麻烦啊，每天都要清理。虽然我们要的不是灰，但是没办法，火点上了就会有灰。虽然这些大德高僧要的不是名气，不是利益，但到时一切都会有。

供养包括上供下施，今天我们讲的是上供，还没有讲下施。无论是上供还是下施，都是为了对治贪心和吝啬心。若没有对治贪心和吝啬心，就不叫供养，也不叫布施。供养或布施的目的是要修一颗施舍心。为什么你的福德不圆满，功德不圆满呢？就是因为有吝啬心、有贪心。若是没有贪心和吝啬心，你的福德和功德自然就会圆满。

丙二、无上供养：

我以广大胜解心，深信一切三世佛，
悉以普贤行愿力，普遍供养诸如来。

无上供养，即属于出世间的供养，也就是那些大菩萨们所证悟的境界，也可以说是他们做供养的一种方法。

“我以广大胜解心，深信一切三世佛，悉以普贤行愿力，普遍供养诸如来。”这里再次提到了普贤行愿力和自己胜解心的力量。完全平等、清净的供养，是真正的普贤行愿。也许我们现在无法想象，更不可能达到那种境界，但是我们现在可以相信。因为这是佛所证得的真谛，菩萨所证量的境界。一个是自己的广大胜解心，另一个是普贤行愿力。

广大胜解心主要是自己要深信。通过修行，现量证悟不可思议的境界是最好的。如果现在还没有证量，我们也可以通过闻思等方法，对净见量的境界生起坚固不退的见解。虽然我们还没有现证不可思议的境界，但是内心可以深信。

“普贤行愿力”是指在十方三世一切佛刹的每一个极微尘中，都有十方三世一切佛世界的极微尘数的诸佛，这些佛一一处在菩萨海会的围绕中。一切极微尘都是这样的。然后，我们要做供养：在每一尊佛面前，都有一个自己，自己的手里现出不可思议的供品。无论是天界的、人间的，还是其他处的所有清净美好、珍贵稀有、有主无主的供品，都用来供养无量无边的佛陀。

所供的对境是无量无边的，能供者自己是无量无边的，供品也是无量无边的。不是在一千年、一万年中这样供养，而是在未来的一切劫中恒时做供养。这就是无分别的、平等的供养。在一个极微尘中有所有极微尘数的佛，一个也不遗

漏，都成了做供养的对境。我们也不会顾此失彼，因为在一切佛面前都有一个自己，供品也是应有尽有。

供养的对境，供养者自己，所供养的物品都是清净的，都是平等的，都是圆满的。若是仔细去想，这些不属于三界，而是超出三界的；这些不属于我们分别心的行境，而是无分别心的行境。

我们要深信这样一个真谛、实相和真理。因为这是大菩萨们通过千劫万劫的苦修，才证得的真谛；这是佛通过三大阿僧祇劫的修炼，才证得的圆满果位。我们要相信这样的普贤行愿，相信这样一个不可思议的境界。

前面我们在做顶礼的时候，提到了"普贤行愿威神力"；此处做供养的时候，再次提到了"悉以普贤行愿力"。为什么总提起这些呢？因为做顶礼的时候要相信普贤行愿，有胜解心；在此处做供养的时候，也要靠普贤行愿，靠我们的胜解心。

这是真正的普贤行愿，可以说是普贤菩萨的境界，也可以说是佛的境界。为什么这样说呢？因为普贤菩萨已经成佛了，他的境界就是佛的境界，只是他示现上是菩萨，以菩萨的形象来度化众生，这是他发的愿。八大菩萨等很多菩萨也和普贤菩萨一样，他们早已成佛了，但会继续以菩萨的形象来度化众生。

在前面讲过，"普贤"可以指一切菩萨，普贤菩萨的境界也可以说是一切菩萨的境界。比如说住于资粮道和加行道的菩萨，他们没有真正现前这样的境界，但是他们对这种境界也有一定的定解，有一定的信心，他们也在努力地去证得这样的境界。对一地到十地的菩萨来说，这种境界已经现前

了。虽然有些还没有彻底现前，比如初地、二地、三地的菩萨还没有究竟证得，但是这种境界也已经现前了。果位菩萨，比如普贤菩萨、文殊菩萨等这些大菩萨，他们在究竟上已经证得了。

虽然我们还没有达到这种境界，还没有现前这样不可思议的境象，但是我们要深信普贤行愿力。因为这是佛所证得、菩萨所证得的实相和真理。我们不是信佛的吗？信佛就要相信佛这样不可思议的境界，就要相信佛所讲的诸法的真谛，宇宙人生的真理。

科学家在讲宇宙人生的真理，哲学家在讲宇宙人生的真理，佛菩萨也在讲宇宙人生的真理。虽然以我们的分别念无法能够衡量，以我们的智慧无法能够体验，但这是佛亲自讲的，是佛自己证得的，自己亲身体验的。我们是佛的追随者，是相信佛的，所以我们要相信佛所讲的宇宙人生的真相和真理。

佛在菩提树下成道的时候说："我已经解脱了、圆满了。若是有人想解脱，想断证功德圆满，可以跟我学，我可以教给他解脱的方法，可以教给他圆满的方法。"若是你不想解脱，不想成佛，那就跟你没有什么关系了；若是你想解脱、想成佛，但是不想和佛学，佛也没有话说，佛不会勉强你。当时有很多人想解脱、想圆满，想跟随佛。于是，佛依次转了三次法轮，讲了解脱的方法、成佛的方法，就是普贤行愿。普贤行愿也就是普贤菩萨的行愿，也是伟大的佛陀的行愿，也是一切诸佛菩萨的行愿。现在我们要相信，并且争取也能证得这种境界，真正能安住于那样一个不可思议的境界。

此处可以具足三种信心。若是你特别欢喜这样一个不可

思议的解脱境界，这就是清净信心。你也非常想进入那种状态，也想达到那种不可思议的解脱境界，也特别想学修普贤行愿，这就是欲乐信心。这都是诸法的实相和真理，为什么你没有证得呢？因为你有业障。就像空中的云彩，它是突然聚集的，通过风等外力可以散掉。同样，业障是突然来的，通过修行可以消掉。当业障消掉后，你也一样可以进入那种不可思议的境界。你对这种境界没有丝毫的怀疑，深信自己完全可以证悟这种不可思议的境界，这就是胜解信心。为什么说“普贤行愿”？因为佛的境界、菩萨的境界都是真谛。你要深信普贤行愿力、胜解信力这两种力量。普贤行是对境，胜解信是产生的信心。这个境界是佛所证得的，是菩萨所证得的；虽然你还没有证得，但是对此深信不疑，就是胜解信心。

现在，一个极微尘中有所有极微尘数的佛，这些佛被犹如云海般的众菩萨围绕着。在一个极微尘中为什么可以现出整个极微尘数的佛以及众菩萨这样一个境界呢？因为诸法的实相和本性就是这样。小可以显现大，大可以融入小。比如时间，一刹那可以变成一个大劫，一个大劫也可以变成一个刹那。比如空间，整个世界可以汇入一个极微尘里面，一个极微尘当中可以显现所有清净和不清净的刹土与世界。我们就要相信这个境界。“那么多佛和菩萨，还有那么多我和无数的供品，在一个极微尘里面怎么能装得下呢？”都可以的。若是你明白、深信了缘起性空的道理，还有什么做不到的呢？没有做不到的，一切都变得非常容易：修行容易，解脱容易。

我们每天都上早晚课。早课的主要内容是上师瑜伽。根

本上师在前上方，由所有的传承上师、一切本尊、空行护法围绕着，这些都可以显现，不用怀疑。不只是在前上方，也不只是在观想的时候有，而是处处都有，时时都有，你还用使劲去观想吗？观得头都疼了。这些本来就有，还用你观吗？若是你明白了、深信了，就OK了，就不用特意去观了。你看，这样多轻松！修法本身就是一种轻松自在，只要相信，就轻松了，就自在了。发光、灌顶、除障等都是可以的。你已经明白了这样一个不可思议的境界，也深信了这样不可思议的境界，所以一切都变得容易了。“上师三轮所现三种字，依次放光三光入三轮。三光同时入于三轮处，获得四种灌顶除四障，成为修习四道之法器”，这些一点都不难了。最后，一切佛融入上师，上师融入自己。一就是一切，一切就是一；大可以融入小，小中可以现大；多可以融入一，一可以化为多。其实，一即是多，多即是一；大即是小，小即是大。若是你真正明白、深信了这个道理，就什么都不难了。

晚课的主要内容是除障法。同样，金刚萨埵佛在头顶上降下甘露，消除我等众生的业障，然后自己变成了金刚萨埵佛，放射出无量的光芒，一切众生也变成了金刚萨埵，最后一切众生融入自己，自己融入虚空。你看，这就容易了，一点都不难。若是你真正明白了缘起性空的道理，你才会真正地做到。之前我们都只是糊里糊涂这样念而已，没有仔细地去思维或观察。若是仔细地去观察、仔细地去思维，有的人就会有疑惑了：“上师金刚萨埵佛怎么能显现在自己的前上方呢？怎么能显现在自己的头顶上呢？怎么还能发光，还能降甘露呢？甘露是暖的还是凉的？即使他发光了，降甘露了，和我有关系吗？能融入我的心里吗？能融入我的体内

吗？我的心是摸不着、碰不到的，我的身体是肉身，我天天洗澡，但是水没有进入体内啊！若是水能进入体内变成甘露，业障怎么能变成脓血，魔障怎么能变成小含生，罪障怎么能变成烟、气呢？又怎么能从毛孔、脚底排出去呢？若是水能变成甘露融入体内，那我的业障、烦恼障、病障、魔障都能消掉吗？”

必须要生起疑问！你们现在还没有这些疑问，这些疑惑都隐藏在阿赖耶识当中，根本没有被发现。现在应该把这些疑惑都提出来，然后通过正知正见、通过智慧祛除这些疑惑。疑惑祛除了，就变成智慧了。其实我们开悟、证悟就是为了祛除疑惑。什么叫现量见？什么叫入初地？就是断疑惑。所谓“大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。”有大的疑惑就会有大的证悟，没有疑惑就没有证悟。你们现在还没有生起疑惑，是因为根本没有去思维。只是觉得金刚萨埵佛降下了甘露，业障消除了，没有想别的，这都是鹦鹉学舌。像鹦鹉一样地在“哇哇”地念，念得很流利，就像猴子学人，学得也很像，但也只是学学样子，什么也没弄懂。

现在一想：“哦，这是普贤行愿，这是入不可思议解脱境界。”因为你现在还在轮回中，相续还属于三界，你的心和境界没有超出三界，所以现在你以自己的分别心无法能够衡量，以自己的境界无法能够体验。这不是法的问题，是你自己的问题。

如果有火箭，我们可以去月球。而现在没有火箭，也坐不了火箭，所以我们没有到过月球，也没有看到过月球上的东西。这是月球的问题，还是我们的问题？当然是我们的问题。同样，那些大德高僧通过自己的见解和智慧达到了佛的

境界，而我们没有证悟，所以达不到佛的境界，这是我们自己的问题。就要这样想。

“有上供养”还没有超越，还属于三界；“无上供养”已经超越了三界，超越了我们的想象。尤其是普贤行，这是佛的境界，没有比这再高的了。我们要站在这样一个不可思议的境界里去供养、去修持。

广修供养也是普贤菩萨十大愿王之一。当时普贤菩萨跟善财童子讲：

“复次，善男子！言广修供养者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘中，一一各有一切世界极微尘数佛，一一佛所，种种菩萨海会围绕，我以普贤行愿力故，起深信解，现前知见，悉以上妙诸供养具，而为供养。所谓华云、鬘云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云、天种种香、涂香、烧香、末香，如是等云，一一量如须弥山王。然种种灯，酥灯、油灯、诸香油灯，一一灯炷如须弥山，一一灯油如大海水。以如是等诸供养具，常为供养。善男子！诸供养中，法供养最。所谓如说修行供养、利益众生供养、摄受众生供养、代众生苦供养、勤修善根供养、不舍菩萨业供养、不离菩提心供养。善男子！如前供养无量功德，比法供养一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦罗分、算分、数分、喻分、优波尼沙陀分，亦不及一。何以故？以诸如来尊重法故，以如说行出生诸佛故。若诸菩萨行法供养，则得成就供养如来，如是修行是真供养故。此广大最胜供养，虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我供乃尽。而虚空界乃至烦恼不可尽故，我此供养亦无有尽。念念相续

无有间断，身语意业无有疲厌。”

“善男子！言广修供养者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘中，一一各有一切世界极微尘数佛，一一佛所，种种菩萨海会围绕。”这里讲的是供养的对境。

“我以普贤行愿力故，起深信解。”这里讲的是普贤行愿力和自己的广大胜解心。

“现前知见，悉以上妙诸供养具，而为供养。所谓华云、鬘云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云、天种种香、涂香、烧香、末香，如是等云。”这就是普贤行，就要以这种方式去做供养，这种做供养的方式完全是大菩萨的境界。

“一一量如须弥山王”，每一种供品的体积如须弥山王。

“然种种灯，酥灯、油灯、诸香油灯，一一灯炷如须弥山，一一灯油如大海水。”偈颂里说“一一皆如妙高聚”，什么叫“妙高聚”？比如说供种种灯，一盏灯如三千大千世界，一个灯炷（灯芯）如须弥山王，灌的油如大海的水。供灯就这样供。真的是不可思议。

“以如是等供养具，常为供养。”仅仅以灯为喻，所有的供品都以这样恒常的方式供养。这些都是物质供养。

普贤菩萨对善财童子讲：“善男子！诸供养中，法供养最。”所有的供养中，法供养最殊胜。“所谓如说修行供养、利益众生供养、摄受众生供养、代众生苦供养、勤修善根供养、不舍菩萨业供养、不离菩提心供养。”

第一，如说修行供养。佛不需要你供养的身体、受用、善根，佛之所以让你做这些供养，并且接纳这些供养，主要是用这些来做利益众生的事。若是你真正修行了，就直截了

当地弘法利生了。什么是正法久住？正法要住在哪里？正法不是住在大殿里，而是住于众生的相续中。如果你修行了，相续中有佛法了，正法就久住了，这就是弘扬佛法；如果你修行了，相续中有佛法了，息灭了内心中的烦恼，解除了你内心的痛苦，这就是利益众生；如果你修行了，取得了成就，通过你个人的努力，可以传播佛法，传播智慧，还可以帮助和利益众生，这样又连续不断地、恒常地弘法利生了。所以法供养最为殊胜。如法修行本身就是一种供养，这是修行供养。

第二，利益众生供养。如果你修行了，有成就了，就能弘扬正法了，就可以利益众生了。这样你就继承了佛的事业，圆满了佛的愿望，这是佛最高兴的事，对佛来说这是最大的孝顺。你也就尽孝了，也可以说是报恩了。

第三，摄受众生供养。摄受众生就是要接纳众生。正如歌曲《上师的恩德》里所写：无论是美是丑，无论是善是恶，无论是颠倒还是愚痴，都一样能以慈心、悲心去接纳，去度化。这是摄受众生。要摄受谁？就是你最讨厌、最烦的人、最不想见、最不想接触、恨之入骨的人。就要摄受、接纳怨敌仇人、鬼神恶魔等众生。

“他对我太好了，对我有恩德。”然后就去接纳，这是自私，这不是摄受。同修道友之间也一样，稍微有一点点态度不好了，就再也不去见了，再也不去接触了，这不是摄受。对比较顺心、顺眼的人，就想多看看，多接触接触；对不顺眼、不顺心的人，就尽量躲避；对比较善良、比较慈祥的人，就想多接触、多看看；对脾气不好、态度不好的人，就躲得远远的，根本不想见，不愿意接触；对比较聪明、比较有智

慧的人，如所谓的上师、大德，到处跑去见；对疯子、乞丐，就躲得远远的。其实，这些众生之间有什么差别啊？

对佛来说，摄受众生是最大的供养。因为佛把所有的众生都视为自己身上的肉，视为自己的独子——家里唯一的儿子、女儿。当你去接纳他、度化他的时候，佛就高兴了："这个人太好了！"尤其是你去接纳那些比较丑、比较恶、比较愚痴的人，佛就更高兴了。

第四，代众生苦供养。这种供养是最殊胜的。作为一个菩萨或修行人，应该将一切胜利和利益都献给众生，把一切恼害和失败都留给自己。什么是自他交换、自轻他重菩提心？就是代众生受苦。我们现在就要学菩萨的精神，学佛的精神。不要害怕伤害和失败，不要总是希求胜利和利益，要修一个平等的心态。胜利和失败是一样的，有胜利就有失败，有失败就有胜利。利和害也是一样，有利益就有损害，有损害就有利益。何时你修出了平等心，何时达到了那种平等的境界，才没有分别。无论是胜利还是失败，无论是利益还是损害，都是相对法，依旧是轮回，依旧是痛苦。现在我们要超越，不逃避失败，也不希求胜利；不逃避伤害，也不希求利益。平等才是真正的"入不可思议解脱境界"，平等心修出来了，当下就"入不可思议解脱境界"了。平等心是菩萨心、普贤行。有普贤行，才能进入不可思议的解脱境界。

"佛的要求太高了，上师的要求太过分了，一切胜利和利益都要献给别人，一切损害和失败都要留给自己。这些我可做不到，我只要不伤害众生就可以了！"不要这样认为。你只是不作恶、不伤害众生，是小乘的境界。大乘要高出一层：不仅不伤害众生，还要利益众生；不仅利益众生，还要

把伤害留给自己，替众生受苦。将众生的痛苦拿到自己身上，将自己的快乐给予众生，这种精神叫普贤行，是大菩萨的行愿。

第五，勤修善根供养。昼夜不停地修善根，这是勤修善根。

第六，不舍菩萨业供养。不舍弃菩萨的事业——发菩提心，行菩萨道。

第七，不离菩提心供养。无论在何时何处，在任何境界中都不舍弃菩提心，以利他心做供养。

普贤菩萨又对善财童子讲："善男子！如前供养无量功德"，"如前供养"就是物质供养。做物质供养也是功德无量。

"比法供养一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦罗分、算分、数分、喻分、优波尼沙陀分，亦不及一。"虽然物质供养的功德如此广大，如此不可思议，但是与一念法供养的功德相比，不及百分之一，千分之一，百千俱胝那由他分、迦罗分、算分、数分、喻分、优波尼沙陀分，这都是一些数字单位。这些数字单位一个比一个大，说明法供养的功德无法估量，是物质所无法相比的。

"何以故？以诸如来尊重法故。"为什么法供养的功德这么大？因为一切如来都会尊重法，一切佛菩萨都由法而生。若是没有正法，哪有佛？哪有僧？所以法供养是最殊胜的。

"以如说行出生诸佛故。"所有的佛都从法中而生。为什么称般若为"佛母"？无我的智慧、空性的智慧是般若。十方三世一切佛都由般若而生，所以称般若为佛母——佛的

母亲。

“若诸菩萨行法供养，则得成就供养如来，如是修行是真供养故。”精进修行，法供养是真正的供养。

“此广大最胜供养，虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我供乃尽。”我的供养是恒时的，这是普贤行，普贤十大愿王都是无尽的。

“而虚空界乃至烦恼不可尽故，我此供养亦无有尽。”若是虚空有穷尽的时候，众生的烦恼有穷尽的时候，我的供养才穷尽。因为虚空没有穷尽的时候，众生的烦恼没有穷尽的时候，所以我的供养也没有穷尽的时候。

“念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”要恒时发这样广大的愿。为什么说菩萨行愿是愿中之王呢？就是因为没有疲倦和厌足的时候，所以大家修行要振作一点！

现在是在百日共修期间，一天二十四个小时，修法时间只有四五个小时，最多也就六个小时，却都疲倦得不得了。不要这样！你看这里讲的：“念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”应该昼夜不停地修，直到成就才算可以。那个时候就是修而不修，不修而修，没有修与不修的差别。

你们真想解脱吗？真想进入不可思议解脱境界吗？若是想，就要修普贤行，想修普贤行，就要这样修。这是“广修供养”。

乙三、悔罪支：

我昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，
从身语意之所生，一切我今皆忏悔。

“我昔所造诸恶业”：从无始劫以来到现在，我所造的一切恶业。

“皆由无始贪嗔痴”：这里说的是恶业的因，即因贪嗔痴所造。什么是恶？以贪心、嗔恨心，在愚痴的状态下所产生的一言一行、所思所想都是恶。这里讲的是显密共同的善恶标准。

正如佛讲的：“诸恶莫作，众善奉行。”学佛就要断恶，就要行善。因为若是造了恶业，就要感受痛苦；若是行持善法，就可以获得快乐。若是要断恶行善，就要先分辨善恶，然后再取舍善恶。这都要有智慧、有修行。如果没有智慧，你无法分辨善恶；如果没有修行，就不能取舍善恶。若要分辨善恶，首先就要知道善恶的标准，然后拿这个标准来衡量。若是没有善恶标准，你就不知什么叫善，什么叫恶。你自认为是善也不一定是善，自认为是恶也不一定是恶。此处所讲的，因贪嗔痴所引起的都是恶，这就是标准。要拿这个标准来衡量、分辨什么是善、什么是恶。

你的所作所行，无论是打坐、念诵还是吃饭、睡觉等，是善是恶，就看你的心。若是在贪心、嗔恨心、愚痴的状态下，无论是烧香拜佛打坐修行都是恶。现在有些人烧香拜佛，只是为了自己的利益。有的人求家庭平安，有的人求自我解脱，这都是自私自利，是贪心。也有人是为了报仇来供佛拜佛的，这是嗔恨心。有的人无论是烧香拜佛还是念经修行，都是糊里糊涂，没有正确的目标和方法，这就是愚痴。这些都是在造恶业！“我怎么是造恶业呢？我在烧香拜佛，我在念佛诵经，我在打坐修行啊！”但是你心地不清净！若是在不贪、不嗔恨、不愚痴的状态下，即使吃饭睡觉、为人处世

也都是善。应该这样分辨。

修行不在形式，而在心态。忏悔也是如此。

“从身语意之所生”：恶业通过身口意产生。现在，修行再好的人也只能发现一些身恶业；对通过言语，尤其是通过意念造的恶业根本没有发现，没有觉察到。有时我们根本不知道自己在恶口骂人，根本不知道自己在挑拨离间，根本不知道自己在欺骗众生，根本不知道自己在说没有用的闲话，说引起贪嗔痴的话语。

由贪嗔痴通过身、语、意造下的恶业，将来都是要感受恶果的。我在“因果不虚”的课程里讲过，根据烦恼粗重的程度、次数的多少、动机的大小，可以将恶业分为上品、中品和下品。若是烦恼粗重、次数多、动机大，无论造的是身恶业还是语恶业都是上品，都要下地狱。中品转生为饿鬼，下品要投生为旁生。

很多人认为，不造身恶业就可以了，口恶业就不注意了。“我现在已经不杀生、不偷盗、不邪淫了。”好像很了不起似的。其实，造妄语、恶语、绮语、离间语等语恶业和造身恶业没有差别，都是一样的！现在有的人连身恶业都没有断掉，有的人虽然断掉了身恶业，但是没有断掉口恶业和意恶业。所思所想如果是自私心，想伤害众生的心，贪心、邪见等，果报现前时，都要由自己来感受痛苦。

为什么不注意自己的起心动念呢？为什么不调整自己的心态呢？不是贪就是嗔恨，不是恶念就是邪念。尤其对上师善知识，对同修道友，若生起这些不清净的念头，罪过非常严重，这不是一般的罪过！一切的果报都要由你自己来承担。谁造谁受，不造不受。等到业力现前的时候，像洪水一

样，谁也拦不住。遇到佛法不容易，对佛法生起信心更是不容易。无论你相信与否，因果是自然规律，它是不假的，丝毫不爽。我们每天都在念“我昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔”。这个时候应该深入、仔细地思维。

“一切我今皆忏悔”：从无始劫以来到现在，由贪嗔痴，以身口意所造的一切恶业，在诸佛菩萨面前全部发露忏悔。所忏悔的罪业不是短时期内造下的部分罪业，而是从无始至今造下的一切罪业。造恶业的因是贪嗔痴三毒，造业的工具是身体、语言、心念。造恶业的体相有自造、教他造、见造随喜三种。当看到、听到、想到别人在造恶业，做一些不正当的事的时候，心里若是随着欢喜了，也要在无量无边的佛菩萨面前不覆不藏，发露忏悔。

念《普贤行愿品》做忏悔的时候，应该具足四种对治力，才能忏除这些罪业。此处是站在普贤行愿的角度讲的四种对治力。

第一，所依对治力，也叫依止力。所依对治力有内所依对治力和外所依对治力。自己的胜解心是内在的所依，普贤行愿是外在的所依。

在一个极微尘中，有所有佛刹土中整个极微尘数的佛陀，每尊佛都在菩萨海会的围绕中。众菩萨犹如大海，每一尊佛都由无数的菩萨围绕着。所有的极微尘都是如此。佛菩萨无处不在，无所不知，无所不能，这是普贤行愿。外在的所依是多么殊胜啊！

我们就要相信这种境界，对这种境相能够深信不疑，这叫胜解信力。这是内在的所依，也就是发菩提心。若是你明

白，甚至深信这样一个不可思议的境界，相信佛无处不在、无所不知、无所不能，几乎就是胜义菩提心了，这是最殊胜的内在所依。

第二，厌患对治力，也叫破恶力。若有所依对治力作基础，具足破恶力就容易了。佛无处不在，无时不在；净土也是无处不在，无时不在。处处都有佛、处处都有净土；时时都有佛、时时都有净土。一切的不清净、不圆满都是自己的业障。如果真正知道了这个道理，你还会怨天尤人吗？你还会向外找原因吗？还会继续造恶业吗？不会的！破恶力就是知错！这时，你自然就会知道自己的错误，自然就会知道自己的问题。看到一些不清净、不圆满的境相，这是正常的。但是你心里要明白："一切的不清净，一切的不圆满都是我自己的问题，因为我的心不清净，业障没有净除造成的。"你不能怨天尤人，不能冤枉众生。现在的世人都是这样："哎呦，我太冤枉了。"这不是冤枉，这是承受因果，是应该的！你今天烦恼痛苦了，却向外找原因，认为是某事或某人造成的，这才是冤枉众生。因为这不是他人的过错，而是自己有业障的缘故。

大家看看，你身处清净的道场，周围都是道友和善友，还有那么多烦恼和痛苦，还经常怨天尤人，冤枉众生，这是在造业！你心里想不通，由此而生的嗔恨虽然没有说出来，没有付诸行动，但是心已经动了。"从身语意之所生"，这是从意而生的恶业。我们现在总是怨天尤人，总是向外找原因，总是把责任推到别人身上。这样一看，我们以前的所思所想、所作所为都是不讲道理的，都是冤枉众生的。所以，以后不要再这样了，这不是众生的问题，是自己的问题。若

有这样的认识，在任何情况下，都不会再到外面找烦恼、痛苦的原因。我认为我讲得很科学，很在理。

“上师说了，这个地方是净土，这里一切都是清净的，我怎么感觉不到啊？这里也有很多不如法的事，也有很多不清净的人啊！”那是肯定的。因为你心不清净，怎么能见到清净的境相呢？你的智慧没有圆满，怎么能有圆满呢？不清净的是你自己的心，不圆满的是你自己的心，也就是所谓的业障、罪障。我们就要忏悔、消除这些！

如果没有这样的认识，尽管你每天都说“我要忏悔”，每天都修金刚萨埵除障法，没有用！虽然你现在还没有达到那种清净圆满的境界，没有进入那种层次，但是你要相信，要明白。当你都能观为清净、圆满的时候，就快成佛了。为什么说七地以下的菩萨是不清净地呢？因为七地以下的菩萨，所见还没有完全清净，完全圆满。八地、九地、十地是相似于佛的境界，但是还没有真正达到佛的境界，这时只能看到相似的清净圆满。当真正进入佛的境界时，才能见到一切彻底清净圆满的境界。因为这时你所有的罪障才得已彻底的清净，所证的智慧才是彻底的圆满，之前没有啊！

什么叫成佛？成佛就是达到了断证圆满的境界。佛有两种：一种是自性清净的佛，一种是断证圆满的佛。我们本来就是自性清净的佛，我们现在要成的是断证圆满的佛。断证功德什么时候圆满了，什么时候才叫成佛。

忏悔的时候要具足四种对治力，所依对治力是普贤行愿力和自己的胜解信力。若是不具备这两点，很难做到忏悔。若你深信普贤行愿，深信这样一个不可思议的境相，深信佛无处不在，处处是净土，具足破恶力——认错知错就不难了。

你要知道这些不清净的显现都是自己的错误，你要承认这都是自己的问题，一点都不难。因为本来都是清净的，都是佛，都是净土，都是圆满的。不清净是因为自己的业障，不圆满是因为自己的罪障。如果你真正能认错改错，你就彻底证悟了。

第三，返回对治力，也叫恢复力。如果你真正知道所有的问题都出在自己的身上，一切烦恼痛苦都来自于自己，自然就会有想改正的愿望了。若是自己再不讲道理，再去冤枉众生，就是造业，就是在跟众生结恶缘，将来要感受无穷无尽的痛苦。如果你真明白了这个道理，不再造恶业的决心自然就生起来了。

第四，现行对治力。如果自己觉悟了，心态放下了，能真正如法地去忏悔了，那么你所在的这个地方也是净土，你自己也是佛。因为处处都是净土，处处都是佛。若认为不是净土，不是佛，就是自己的业障、罪障。这些都消掉了，当下就是净土，当下就是佛，自己也是佛。心态一放下，立即觉悟：原来净土就在眼前，佛就在当下。自己就在净土中，自己就是佛。这样现行力对治力立即就圆满了，当下就是。

这就是四种对治力。现在我们是站在普贤行愿的角度讲的，是站在不可思议的境界中讲的，尤其是站在佛和菩萨的境界里讲的，都是超越的。佛的境界是诸法的实相和真理，这才是宇宙人生的真谛，也叫回归当初，也叫活在当下。若是想忏悔，就要这样忏悔。你每天都说："我在修金刚萨埵除障法，我在消业呢！"你不是在消业，而是在造业；你不是在念金刚萨埵心咒，而是在念我执我爱。虽然在表面上姿态摆得都很好，口中念得也很流利，但若是没有放下贪嗔痴

等烦恼，所做的一切都是恶。虽然你在寺院，在坛城，在修行的行列里，在修金刚萨埵除障法，但若是念不转，心态没有放下，业障还是不能消除，还是在造业。

“佛经里讲了，上师也经常说，念百字明能消业，可我的业障怎么越来越重了呢？不是说好好地修金刚萨埵除障法就能消除业障，一切都会吉祥如意吗？可我怎么越来越糟糕了呢？”你要明白，念百字明有念百字明的方法，修除障法有修除障法的方法。一定要以正确的方法念，以正确的方法修，才能达到效果。如果修行不如法，不但没有功德，反而有罪过。也许你学佛修行了，烦恼却更多了，痛苦却更大了。这不是佛法的问题，也不是佛的问题，而是你自己的问题，是你学佛修行不如法而导致的。

佛在《华严经》中讲：“善男子，汝应于自己作病人想，于法作妙药想，于善知识作名医想，于精进修持作医病想。”应以贪嗔痴烦恼为疾病想，自己为患者想，佛的教言、上师的窍诀为良药想，善知识为名医想，如法精进修行为医病想。你现在是个患者，患的是贪嗔痴慢疑等烦恼之病，若是想治疗，就要依靠名医，听医生的话。医生给你开药，你必须按要求去服用。若是乱服乱吃，一把一把地吃，一桶一桶地喝，不但治不了病，反而还会送命。同样，学佛修行若是东学西学，东抓西抓，就像乱吃药，会断送你自己的解脱慧命。

要依传承，依仪轨，按次第修行。你若不这样修持，自己盲修瞎炼，这是不如法修行。你们都依教奉行了吗？我说：“闻思修有次第，先闻法，再思维，再修持。”都不听！认真闻法了吗？进一步认真思维了吗？去深入领会了吗？没有吧！戒定慧也是有次第、有程序的。受戒才能产生定，定

中才会生起智慧。若是不受戒，身口意能清净吗？若是身口意不清净，心能定下来吗？若是心不定下来，智慧能生起来吗？若是想解脱、想成佛，应该怎样做，你们自己要明白。

“我不是已经修行了吗？已经上山了吗？已经出家了吗？”上山又怎么了？出家又怎么了？如果心态没有放下，贪心、嗔恨心、愚痴心还是那么重，还是造业啊！虽然在形式上出家了，在表面上穿上法衣了，但你是不是真心实意想解脱、想成佛？你们应该好好地观察自己的相续。

忏悔业障要具足四种对治力。我们每天都念《普贤行愿品》，应该站在普贤行愿的境界中做忏悔。今天我已经给你们讲得很仔细、很明确了。若是再不去做，就是你自己的问题。

忏悔业障是普贤菩萨十大愿王之一。当时，普贤菩萨对善财童子说：

“复次，善男子！言忏除业障者：菩萨自念我于过去无始劫中，由贪瞋痴发身口意，作诸恶业无量无边。若此恶业有体相者，尽虚空界不能容受。我今悉以清净三业，遍于法界极微尘刹，一切诸佛菩萨众前，诚心忏悔，后不复造，恒住净戒一切功德。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我忏乃尽。而虚空界乃至众生烦恼不可尽故，我此忏悔无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”

“善男子！言忏除业障者：菩萨自念我于过去无始劫中，由贪瞋痴，发身口意，作诸恶业无量无边。”身为菩萨，做忏悔的时候会这样想：过去无始劫中，由贪嗔痴引发身口意

造下的恶业无量无边。

“若此恶业有体相者，尽虚空界不能容受。”无始劫中所造下的这些恶业若是有体相、有形状，即使将整个虚空作为容器，也容纳不了。不用说无始劫中造下的恶业，大家仔细想一想，在今生今世中，从小到大、从少到老，造下了多少恶业啊？为什么还不忏悔呢？心里为什么一点儿畏惧感都没有呢？你们以前在世间、在红尘中造下的恶业，都仔细想过吗？无间罪、近无间罪、四重罪、八邪罪、十种恶业等自性罪，还有我们因没有守住所受持的别解脱戒、菩萨戒等戒律而犯下的佛制罪。

现在很多人都说：“我要学密法了，因为修密法可以即身成佛！”于是到处求密法。你这样能求到吗？佛法是向外求的吗？你这样能找到吗？佛法是向外找的吗？即使你向外找一百年、一千年，也找不到真正的佛法。因为真正的佛法就在当下，真正的佛法就在自己的相续当中，就在自己的心里面。我们经常说“正法久住”，正法住在哪里？真正的佛法、正法不是住在山上，也不是住在寺庙里，而是住在众生的相续中，住在众生的心里。你到外边找不到，到印度、到西藏，到处拜、到处求，那是着相。

不用说无始劫来造下的恶业，仅在今生今世中，乃至在今天，从早上到现在，以身口意造下的恶业，你都根本没有观察过，没有思维过。现在你在参加百日共修，真的要仔细观察自己，到底是在造业还是在修行？是在学佛还是在学魔？

“我今悉以清净三业”，以前造的是身恶业、语恶业、意恶业，是不清净的身口意。现在通过身善业、口善业、意

善业去消除这些业障，应该是清净的身口意。

“遍于法界极微尘刹，一切诸佛菩萨众前，诚心忏悔，后不复造，恒住净戒一切功德。”你每天修除障法时都念：“我以愚昧无知故……”是真心实意的吗？都在口头上，心里根本没有想。这里讲的是“诚心忏悔”，要实实在在，表里如一，不覆不藏，发露忏悔。不能掩盖，不能隐藏。在佛菩萨面前，你也掩盖不了，隐藏不了。“今天好像上师没发现，没有事儿。”这只是你自己认为的。你的一举一动，佛都能看到；你的一言一语，佛都能听到；你的一心一念，佛都能知道，都一清二楚。你想掩盖、想隐藏，那是做梦！若是你非要掩盖，非要隐藏，那你就做吧！这是你自己的罪过，你欺骗不了佛菩萨。你有这种想欺骗的念头和隐藏的心，本身就是一种邪见，一种恶业。

“一切诸佛菩萨众前”，这是所依对治力，即依止力。“诚心忏悔”，这是厌患对治力。“后不复造”，这是返回对治力，即恢复力。“恒住净戒一切功德”，这是现行对治力。“恒住净戒”，即恒时清净。这里具足了四种对治力。

“如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我忏乃尽。而虚空界乃至众生烦恼不可尽故，我此忏悔无有穷尽。”恒时忏悔。忏悔业障是需要力量的。这种诚恳之心、决定之心，这种精神，正是我们需要的。

“若我要恒常忏悔，是否就不能成佛了？”成佛了也一样可以忏悔，一样要做善事，那时是替众生做，给众生表法。本师释迦牟尼佛在世的时候，他也经常忏悔，也经常行持善法。佛成道以后，在转法轮、摄受弟子的过程中，在示现上也是很辛苦的。他持戒非常清净，修法也非常精进。并非成

佛后就什么也不做了，什么也不修了，整天睡、吃、玩。哪有这样的佛？大乘佛法里所讲的摄受弟子的四种方便里，就有同行和共事。

“念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”十大愿王都是这样，总结的时候都是无尽愿。不是今天忏悔，明天不忏悔了；不是今年忏悔，明年不忏悔了；不是现在忏悔，未来不忏悔了；不是在因地忏悔，在果地（成佛的时候）就不忏悔了。这里讲，此忏悔没有疲倦和厌烦的时候，也没有知足和结束的时候。

当时善财童子那么辛苦地依止了很多善知识，最后通过文殊菩萨的加持，亲自见到了普贤菩萨。这时普贤菩萨告诉善财童子，同时告诉所有的众生，应该这样去行持普贤行愿，这样才能进入不可思议的解脱境界。

若是想进入不可思议的解脱境界，就要行持普贤行愿。行持普贤行愿就是行持普贤菩萨的十大愿王，除此之外没有其他方法。你若是想解脱、想成佛，就要这样修行。不是因为佛菩萨慈悲、有智慧，众生就能得度。佛菩萨虽然慈悲、有智慧，但众生自己也要有福德和善根，才能得度。否则，佛再慈悲、再有智慧，也度化不了众生。

我给大家讲过：有时佛是万能的，而有时佛是无能的。对有缘的众生，对具有善根的人来说，佛是万能的，可以让你解脱，让你成佛，让你获得永恒的快乐与幸福，让你的福德和智慧当下圆满。而对无缘的众生，对没有信心的人来说，佛是无能的，无法为你做任何事。这不是佛不慈悲，是你没有办法得到佛的加持。

乙四、随喜支：

随喜功德也是普贤行愿，所以也要站在普贤行愿的角度和境界里做。首先要深信这样不可思议的境界：在一个极微尘中有十方三世一切佛刹极微尘数的诸佛，都安住在菩萨众会的围绕中。在一个极微尘中就有这么多的佛和菩萨，无尽法界的每一个极微尘都是如此。

最好能进入那种不可思议的境界中。即使现在没有这样广大神通的功德力，还没有现量见到、没有真正契入那种不可思议的解脱境界，最起码也要深信这样不可思议的境界。因为这是佛已经获得的成就。比如，释迦牟尼佛经历了三大阿僧祇劫的苦修，最后获得了这样一个究竟的境界，其他十方三世一切诸佛都是如此。若是我们通过闻思修去领会、去体悟，也能达到这样的境界。这是通过教证或理证都可以说明、可以抉择的。我们站在这样一个角度，站在这样一个境界里去做随喜，才是最究竟的，才能圆满功德。

十方一切诸众生，二乘有学及无学，
一切如来与菩萨，所有功德皆随喜。

“十方一切诸众生”：“十方”指东、南、西、北、东南、西南、西北、东北、上、下。“诸众生”指六道众生，一切众生都包括在三恶道与三善道这六道里。三恶道是地狱道、饿鬼道、旁生道；三善道是人道、阿修罗道、天道。

“二乘有学及无学”：“二乘”指声闻乘和缘觉乘，即阿罗汉和辟支佛。“有学”是指修道上的，“无学”是已经证果的。

“一切如来与菩萨”：“一切如来”指十方三世一切佛陀。“菩萨”是大乘因地菩萨，即一地到十地的菩萨。这都是超越三界的。

这三句讲的是十法界——六道及四圣。属于六道的都是凡夫，声闻、缘觉、菩萨、佛都是圣者。

“所有功德皆随喜”：所有的佛菩萨、声闻、缘觉以及六道一切众生都具有功德，首先要明白和深信这个道理。我们站在普贤行愿这样一个不可思议的解脱境界去想，去讲，处处都是净土，处处都是佛。若感觉有不清净和不圆满，都是自己的问题，自己的业障。

佛菩萨有功德，声闻缘觉也有功德，但是六道众生，尤其是三恶道的众生能有什么功德和善根呢？普贤行愿中讲，一切处都是清净的，一切众生都是佛。所以六道众生，包括三恶道的众生也是佛。佛讲过，十法界一切众生都具有功德，皆具如来智慧德相。即使是地狱道的众生、饿鬼道的众生，他们的佛性、如来藏也丝毫不会被损害，依然是那样清净，那样圆满。

修普贤菩萨随喜功德的行愿，首先要有深信力。普贤行愿力与自己的胜解信力就是普贤行愿。处处都是净土，众生都是佛，都具有功德，都具有如来智慧德相，只是有的没有显现，有的显现了一部分，有的全部显现了，只有这个差别。功德、智慧都是本具的，随喜就要随喜这样的功德。所谓随喜，就是随着这样一个不可思议的境相欢喜，对这些无漏的功德生起欢喜之心。

为什么说仅仅随喜他人的功德就能获得同等的功德和善根呢？若是我们明理了，觉悟了，真正对这些功德生起强

烈的欢喜之心，一切障碍当下就会消失，本具的智慧与功德当下就可以现前。不可思议！

我们现在学佛修行，为什么没有进步，为什么没有成就？主要是我们不明理，不觉悟，对这些功德没有生起真正的欢喜之心，尤其对这样一个不可思议的解脱境界、对这样一个圆满的境相没有生起真正强烈的欢喜之心。为什么说随喜特别重要？就是这个原因。如果你不明白、不觉悟，怎么能生起欢喜之心呢？当你生起了强烈、真实的欢喜心时，也就觉悟了、深信了。我们经常讲"信心有多大，加持有多大；信心有多大，成就有多大。"就是这个意思。若是你对这样一个不可思议的境界不深信，就不可能生起强烈的欢喜心。

我们站在这样一个角度讲，这种欢喜之心也是所谓的"大乐"、"恒常乐"，是和我们的觉性无二的欢乐。生起欢喜之心时，觉性也就圆满了，本具的功德和智慧也就现前了。

随喜不容易，尤其站在普贤行愿的角度做随喜特别不容易。其实，普贤行愿里讲的每一个内容，只有初地以上的菩萨才能真正进入这样一个不可思议的境界，才能真正做到这样的行持。我们现在还没有达到这种境界，怎么办？我们可以发愿，可以有这种希求，可以有这种意乐，尽量去领悟、去深信。我们现在只能以希求的心态和方式去修持。作为凡夫，我们只能做到这些。

随喜功德也是普贤菩萨的十大愿王之一。当时普贤菩萨对善财童子讲：

"复次，善男子！言随喜功德者：所有尽法界、虚空界

十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来，从初发心为一切智，勤修福聚，不惜身命，经不可说不可说佛刹极微尘数劫，一一劫中舍不可说不可说佛刹极微尘数头目手足，如是一切难行苦行，圆满种种波罗蜜门，证入种种菩萨智地，成就诸佛无上菩提及般涅槃，分布舍利，所有善根，我皆随喜。及彼十方一切世界，六趣四生一切种类所有功德，乃至一尘我皆随喜。十方三世一切声闻及辟支佛、有学、无学所有功德，我皆随喜。一切菩萨所修无量难行苦行，志求无上正等菩提广大功德，我皆随喜。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此随喜无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”

“复次，善男子！言随喜功德者”，先随喜佛的功德。“所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来。”这是随喜的对境。

“从初发心为一切智，勤修福聚，不惜身命，经不可说不可说佛刹极微尘数劫。”“一切智”就是佛的果位，也是遍知。“初发心”就是最初的发心，发的是无上菩提心，是为众生成就佛果的心。我们每天也都在发菩提心，十方三世一切诸佛如来当初也是这样发心的。

我们每天都在念：“为修持成佛要发殊胜菩提心！为度化一切父母众生要发誓修持成佛！为早日圆成佛道要精进认真闻思修行！”我们不能只是发愿。往昔诸佛发心发愿以后，还要“勤修福聚”，不懈怠、不懒惰，精进修持善法，积累自己的善根和福德。为了修行、为了成就，不顾一切，不惜身体和生命。圣者都是这样求法，这样求解脱的。而我们现在稍微有一点点艰难困苦、严寒酷暑，就灰心了。佛仅仅为

了求得一句正法，上刀山、下火海，不惜付出一切！而我们却总想轻轻松松、舒舒服服地就解脱成佛，这是不可能的，做梦去吧！解脱成佛哪有这么容易？“不惜身命，经不可说不可说佛刹极微尘数劫……”经中讲的不是年，而是劫！

“一一劫中舍不可说不可说佛刹极微尘数头目手足。”佛是这样修行、求法的！《法华经》中讲，通过神通去观察，此三千大千世界，小至一个芥子许的空间里，也无不是菩萨为众生奉献生命的地方。圣者就是以这样一种精神修道，最后才获得成就，不是随随便便就能成就的。

诸佛菩萨都是在无数劫中精进修行，不惜一切代价求法修道，才成就的。为了佛法，为了修行，他们舍弃过无数的手足，更不惜舍弃自己的身体和生命。而我们是这样的吗？是拿自己的身体和生命来求法的吗？不是吧！稍微有一点点高原反应就受不了，就回去了，跑得无影无踪了，连人都找不到了。稍微有一点点障碍违缘，又要跑了，“家里怎么怎么了，单位怎么怎么了……”若是这样也能成就，你就这样修吧，但愿能成就！

这里讲的是精神和毅力！当时佛菩萨修道的时候，是以什么样的精神和毅力求法修法的？快到冬天了，天气开始冷了，很多人都想下山了。每天都在想：“百日共修怎么还不结束啊？”开始待不住了，还找很多理由：“我身体不舒服，家里有事，我有病，要下去养病。”山上为什么不能养病呢？养病为什么必须要到红尘里，要到世间呢？就是想回去造业，没有别的目的。

有的人觉得夏天山上舒服，就到山上来了，还跟家人说了很多理由——“快要举办百日共修了，这个机会非常难

得，我必须去参加。”然后就跑到山上来了。天气开始变冷了，快要到冬天了，这个时候就又想下山了，然后又有很多理由，跟上师和道友也这样说：“我家里怎么怎么了，不回去不行；我的身体怎么怎么了，我必须要下山……”行！在哪里舒服，你就到哪里修；哪里条件好，你就到哪里修。若是这样能解脱、能成就，我就随喜你了。将来成佛了，也肯定是个“舒服佛”。之前好像没有“舒服佛”，但愿将来有一个。但愿将来还有一个“懈怠懒惰佛”。

对善根、功德应该生起欢喜之心，随着这样清净的境相，随着这样圆满的功德而欢喜。无论是对善法还是对功德，都应该有种强烈的欢喜之心。学法修行应该像在饥饿的牦牛面前放青草一般。在饥饿的牦牛面前放青草，它一刹那也等不了，会用劲吃。应该这样精进。而现在我们闻法、修法，就像在狗的面前放草一样。

“如是一切难行苦行，圆满种种波罗蜜门。”他修的是大乘妙道，圆满了种种波罗蜜门。

“证入种种菩萨智地。”所谓的得地就是证得智慧，所以是“智地”。

“成就诸佛无上菩提及般涅槃，分布舍利。”他发的是这样的菩提心，然后行菩萨道，最后证得菩提果。在所化众生面前示现成佛，辗转法轮，最后为了众生示现涅槃，给众生留下了很多舍利。

什么是佛舍利？其实，在众生的相续中生起善根，提起正念，众生修道得道，证得菩提，这才是真正的佛舍利。有的人到处求舍利，供舍利。若是你想供，就供这些有善根、有功德的众生。你去拜他们，供他们，恭敬他们，这就是佛

的舍利。佛舍利也是佛的一种事业，佛的事业应该在众生的相续中。现在正是讲随喜的时候，你应该随喜。众生的相续中生起了刹那的善根，生起了刹那的正知正念，这都是佛分布的舍利，你就去拜吧，去供吧！想找舍利，就应该这样找；想供舍利，就应该这样供。虽然佛示现涅槃了，但是他留下了自己的教法。通过他的教法，众生能提起正念，众生的相续中能生起善念，甚至解脱成佛，这就是佛分布舍利的作用。

“所有善根，我皆随喜。”我随喜佛当初的发愿，我随喜佛所经历的那么多的苦难。佛当初发了无上的菩提心，你真心随喜了吗？若是你真的随着欢喜了，一定也会发菩提心的。佛经历了那么漫长的时间，经历了那么多的苦难，你随喜了吗？若是你真的随着欢喜了，那你现在也可以苦修了，为了佛法、为了修行，也可以奉献一切、付出一切了。

我们总是在口头上说：“随喜、随喜！”别说这些假话！你是真心地在随喜吗？说的都容易。你看佛圆满了那么多的殊胜法门，证入了那么多的菩萨智地，才获得成就，最后趋入涅槃。我们应该随之欢喜，应该发自内心地发愿：我也要发无上菩提心，我也要行这样艰难的菩提道，我也要证得这样殊胜的菩提果！就好比你现在特别喜欢钱，为了钱怎么都行，七天七夜不吃饭、不睡觉都行，当牛做马也行，为了钱可以不顾一切。你们自己看看，一辈子受了那么多苦，都是为了什么？就是为了钱嘛，就是为了那么一点点利益。这是因为你喜欢钱，对钱有欢喜心。仔细观察一下自己，你现在对佛法、对修行，对发菩提心、行菩萨道有没有这样一种强烈的欢喜之心？

“及彼十方一切世界，六趣四生一切种类所有功德，乃

至一尘我皆随喜。”“六趣”指六道；“四生”指六道众生主要通过四种方式出生：胎生、卵生、湿生、化生。这里讲的是随喜六道所有众生的功德。哪怕是点滴善根功德，我都随喜。

此处随喜的对境是什么？是六道众生。随喜六道众生所具有所有功德和善根。“乃至一尘我皆随喜”，再微不足道的善根和福德，我也要随喜。随喜是对治嫉妒心的，你若能随喜，嫉妒心自然就没有机会生起了。

“十方三世一切声闻及辟支佛、有学、无学所有功德，我皆随喜。”声闻缘觉，有学无学，所有功德我都随喜。

“一切菩萨所修无量难行苦行，志求无上正等菩提广大功德，我皆随喜。”一切菩萨所修的无量难行苦行，我都随喜。

我们布施时，能舍的舍，不能舍的、不愿意舍的就不舍；持戒时，能受的受，不能受的不受；修忍辱时，想忍就忍，不想忍就不忍。自己喜欢的、觉得顺心的就忍；不喜欢、讨厌的、反感的就不忍，甚至还以牙还牙。若是自己比较欢喜的人说几句不好听的话，甚至做了一些稍微有点过分的事，也不在意，因为自己喜欢，可以忍。若是不太顺心、不太喜欢的人在态度或行为上稍微有一点点的冒犯，就接受不了了。精进也是，比较舒服的时候，心情比较好的时候学一学，念一念；稍微有一点点困难或挫折就彻底放弃了、不修了。哪有这样的精进？修禅定也是，人少时稍微安静点，可以打坐修一修；人多了觉得不安静，就坐不住了。就像前几天开法会之前，有的人心都飘起来了，在屋里根本待不住，就想往外跑。你们有什么可着急的？不能这样！无论在什么样的

情况下，无论在什么样的环境里，都应该按部就班，精进修持。尤其是遇到对境和违缘的时候，更要精进，更要稳定。

总是告诉你们不要到处乱跑，都不听。你们这样三天打鱼、两天晒网地修，若是能成就，那就破记录了。从来没有这样的成就者，也没有这样的佛。若是这样也能成就，肯定是非常独特的佛。以前十方三世一切佛都不是这样成佛的。若是这样能成佛，肯定是当今时代的佛，和其他的佛都不一样，那你真的了不起！

“如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此随喜无有穷尽。”此处和前面还有些许不同，此处是恒时地做随喜，所以心量更大了。我们往往是今天随喜，明天又开始嫉妒了；随喜这个人，嫉妒那个人。这个善根大，随喜；那个善根小，不随喜。

“念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”时时处处都在对无量的功德与善根生起欢喜之心。

现在要拿佛法当镜子对照自己，看看自己是不是这样学修的？你现在修的是大乘佛法，尤其是大圆满法。你到山上修行，对自己的所作所为应该负点责任吧！你上山的目的是什么？你学佛的目的是什么？你现在所做的这一切符合自己的目的吗？你这样做、这样修，能成就自己的愿望吗？希望你不要背道而驰！

我讲过，到山上来学佛修行，只有一个目的，就是求解脱、求成就。尤其我们现在主要修的是大圆满法，这是即身成佛的法门，就需要这样的发心。你现在的所思所想、所做所行、所言所语都符合要求吗？与自己的目的、愿望达成一致了吗？如是因，如是果。想成就菩提果，必须要修持菩提

道；想修菩提道，首先要发菩提心。看看自己是否具备这些条件？真的，别总是糊里糊涂地学佛！我经常强调，学佛应该有正确的目的，应该有正确的方法，这是最重要的。如果没有正确的目标与方法，一切的努力和付出都是没有意义的。为什么佛那么强调发菩提心呢？这就是目标。你们好好反观一下自己，有没有正确的目标，有没有正确的方法？若是有，就值得随喜了！

尽管解脱成佛也有过程，很少有人立即就能解脱成佛的，但是作为一个学佛修行人，应该有正确的目标和方法。佛讲了很多法门，有世间法，也有出世间法；有求自我解脱的，也有求成就佛道的。总的来说，有上士道、中士道和下士道的修法，你可以自己选择。下士道是求人天福报的，即使是世间的福报，也不是谁都能轻易求到、轻易修成的，也要有正确的方法，最后才能实现这个愿望。中士道者求自我解脱，想要证得声闻和缘觉的果位，超出三界、实现自我解脱，也要有正确的方法。上士道者是为了救度众生而希求功德圆满的佛果。只有自己的功德圆满了，才能度化众生。不是为了自己的功德圆满，而是为了度化众生，这才是大乘佛法的精神。

你现在自认为在修净土法，修大圆满法。净土法与大圆满法都属于大乘佛法，是上士道，这样就要发无上菩提心。我们经常念：“为修持成佛要发殊胜菩提心！为度化一切父母众生要发誓修持成佛！为早日圆成佛道要精进认真闻思修行！”这就是一个大乘行者确定的目标与方向。你自己是不是真正确定了这个目标，然后再去修大乘妙道，行持六度万行？

一切菩萨修无量难行苦行，如此行持实属不易。他们是以什么精神和毅力最后才成就的？就是无私地奉献，无私地付出！在一切顺境与逆境中，都是心平气和、心甘情愿地修持善法，这才是大乘精神。看看自己是不是这样的？

很多人都想舒舒服服、随随便便地成佛，受戒也不愿意受，忍辱也不愿意修，什么都不愿意做。哪有这样成佛的？前面我讲噶当教言的时候讲过：应该以正知正见为最亲的朋友，应该以戒为师，这样修行才能成就。现在是末法时期，大家都不愿意受戒。哪有不受戒律、不守规矩的佛？一讲戒律和规矩，都觉得有压力，都觉得不自在。若是这样，你就不是成菩萨的料，不是成佛的料。如果你真正能从心里去遵守规矩、受持戒律，这本身就是一种清净，一种自在，根本不会感到有压力。若不是发自内心的，肯定有压力。

我在讲随喜支，你是不是真正欢喜？若是真正欢喜就不难了。希望大家用心去体会。

乙五、请转法轮支：

十方所有世间灯，最初成就菩提者，
我今一切皆劝请，转于无上妙法轮。

“请转法轮”也要站在普贤行愿的角度。首先要深信，在一个极微尘中有整个极微尘数的佛，每一尊佛都由众菩萨围绕着。自己在无量无边的佛菩萨面前祈请转法轮。

当时我们的佛祖释迦牟尼佛在印度的菩提树下成道后，七七四十九天没有转法轮，没有传法。帝释王、梵天王以及很多天界的众生, 都拿着千辐法轮、右旋海螺等各种供品来

请转法轮，然后佛才开始转法轮。

佛在三大阿僧祇劫中积累了资粮，成就了佛果，就是为了转法轮。我们现在发菩提心，佛当时也发菩提心。佛发菩提心是为了救度众生，没有其他的目的。但是他为什么没有直接去度化众生呢？佛知道，若是不成道，没有转法轮的能力，就度化不了众生。他不是为了自己的解脱，也不是为了自己的成就，而是为了众生。佛经历了三大阿僧祇劫的苦修，最后成道了，本具的智慧现前了，功德圆满了。虽然他要转法轮，但是他没有直接转法轮，而是在菩提树下安坐了七七四十九天。佛为什么等众生来请转法轮呢？这是有密意的。他是想让众生知道，求法不容易，得法更不容易。他不是在体现自己的无上，而是在体现佛法的无上。

在积累资粮的方法中，为什么有请转法轮的修法呢？这是让众生知道自己应该有希求正法的心，要知道佛法的高上，要知道佛法的珍贵。佛经历了无数的苦难，最后才得到了法。虽然佛知道众生苦，知道众生需要正法，但是佛没有立即转法轮，不是佛不慈悲，这也是一种摄受众生、度化众生的方便。佛想让众生知道求法不容易，得法更不容易。应该有这样的精神和毅力，要恒时“请转法轮”，恒时希求正法，这样正法才能融入相续，才能利益众生。

梵天王、帝释王都是天界的尊主。他们拿着那些不可思议的供品来求法，来请转法轮，佛才开始转法轮。佛是想让众生知道：佛法要从虔诚心、恭敬心、信心中求得。否则，就不能得到佛法，不能得到正法。虽然佛出世了，也转法轮了，佛法也还没有隐没；虽然你遇到了佛法，也在这么殊胜的道场修行，但是你看看自己对佛法、对正法有没有信心和

恭敬心？有没有强烈的欢喜心和希求心？其实这种欢喜心和希求心就是信心和恭敬心。有多大的信心，有多大的恭敬心，就能获得多大的利益。

其实，无论佛示现成佛还是示现涅槃，佛的事业都是任运自成、恒常不变、自自然然的，佛并不需要通过你的祈请然后才转法轮。那我们是不是不用修请转法轮了？也不是。虽然佛的事业在一切处、一切时中恒时存在、普遍存在，但是法要通过众生的善根和福德才能体现出来，这叫“请转法轮”。众生要有请转法轮的心。在无量无边的佛面前都有一个自己，发请转法轮之心，去希求正法。希求正法的同时，相续中也在转法轮。佛法只有通过众生的善根，才能体现出它的作用。

请转法轮就是有希求正法之心。如此，佛法的存在和作用就在当下。所以，众生都应该修“请转法轮”，应该在诸佛菩萨以及上师善知识面前经常希求正法，祈请转法轮，提高自己对佛法的信心与希求之心。这也是磨练自己、修炼自己的方法。

同时，我们也要劝请自己转自心的法轮，提起自己的正念，提高自己的境界，这是最究竟的请转法轮。心中的法轮一日不转，一日就会陷于迷乱；心中的法轮一处不转，一处就会显现障碍。经常劝请自己心中的法轮常转，就是时时提起善念与正念，增长自己的善根，提高自己的境界。其实所谓的“佛”就是我们的自性。“劝请转法轮”也就是让自心本具的功德和智慧显现。

请转法轮不要总向外找，向外求。佛在心中，真正的法轮也在心中。应该向心中的佛劝请转法轮，开启自己的智慧，

增长自己的善根，遣除自己心灵和相续中的无明黑暗。祈愿正法久住，也应该让正法在自己的相续中常住。究竟来说，就是现见本性，回归当初，这样才有正法久住。否则，正法不可能久住。正法怎么才能久住？心之自性就是究竟的正法，让自性显现，相续不离它的光明，正法就能久住。正法要久住在众生的心相续中。

恒修请转法轮支，能遣除谤法罪、舍法罪，生生世世不堕入邪见的黑暗中。这是最基本的功德和利益。

请转法轮是普贤菩萨的十大愿王之一。当时，普贤菩萨跟善财童子讲：

“复次，善男子！言请转法轮者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘中，一一各有不可说不可说佛刹极微尘数广大佛刹，一一刹中念念有不可说不可说佛刹极微尘数一切诸佛成等正觉，一切菩萨海会围绕，而我悉以身口意业种种方便，殷勤劝请转妙法轮。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我常劝请一切诸佛转正法轮，无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”

“言请转法轮者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘中，一一各有不可说不可说佛刹极微尘数广大佛刹，一一刹中念念有不可说不可说佛刹极微尘数一切诸佛成等正觉，一切菩萨海会围绕。”这是请转法轮的对境。

“而我悉以身口意业种种方便，殷勤劝请转妙法轮。”在佛或上师面前请转法轮的方式应该是多种多样的，即“种种方便”。

当时佛陀初次转法轮的时候，梵天王、帝释王等天界的众生，拿着不可思议的供品来求法，来请转法轮，这是一种方便。也不是仅仅用这种方法求法、请转法轮。虽然在佛、上师面前也许你会有一些所谓的过患，但这也许也是一种请转法轮的方式。不要感到懊恼，念一转就会变成修行。通过你的一些行为、一些做法，佛和上师也能开导众生，也能引导众生，也能辗转法轮，同时可以驱除众生心灵上的无明黑暗。

佛无处不在，佛的事业也是无处不在的，主要是你自己要有恭敬心和信心，能提起正念和善念。若能这样，可以说当下就是请转法轮。其实我们的一举一动、所作所为都可以变成请转法轮。若是能转念，佛时时刻刻都在给你转法轮。

“释迦牟尼佛共转了三次法轮，但都已成为了过去。将来弥勒菩萨也会转法轮，但是对我们来说那是将来的事。我们现在是不是不能遇上转法轮了？”不用担心。佛无处不在，若是能提起正念，你随时都可以请转法轮，佛随时也都可以给你转法轮。

所谓“殷勤劝请转妙法轮”，请转法轮不是那么轻松容易的，要通过勤奋努力，通过坚韧不拔的毅力和不可动摇的信念来请转法轮。请转法轮还要有恭敬心、真诚心和信心。若是能够辗转法轮，通过佛法、通过正法，可以让众生获得暂时的安乐和究竟的利益。暂时的安乐是什么？就是我们所求的平安、健康等。这些利益，佛法都能成办，佛法都能赐予你。究竟的利益是什么？就是能令众生灭除烦恼，永远地解脱烦恼和痛苦；能增长福德和智慧，究竟圆满，即身成佛。我们现在觉得飞机、火箭对众生很有利益，其实正法的力量

和对众生的利益才是不可估量、无法想象的，所以叫“妙法轮”。

佛法妙在哪里？就是暂时和究竟的利益都能获得。即使你用高科技也做不到这些，无法能够摆脱烦恼，无法能够获得解脱，你的福德和智慧无法圆满，你无法成佛其他所谓世间的平安和健康也很难得到。若是能做到，就可以不得病，可以不死亡。然而，世上哪有不得病的人？哪有不死亡的人？利用高科技手段的这些人，他们也一样有烦恼，一样有痛苦。高科技无法能够解决的问题，通过佛法和正法能够解决，所以叫“妙”。如果你想获得佛法的利益，就要向佛劝请转法轮。

请转法轮支是必不可少的一种修法，所以你要以信心和恭敬心求佛法、求正法。佛可以给你转法轮，通过这样的方法和渠道，在你的心相续中可以提起正念和善念，同时增长你的善根，提高你的正见，这是佛给你转的法轮。这样你才能获得这些暂时和究竟的利益。如果你以这种坚定的信念和毅力去求法，向佛请转法轮，佛为你转法轮，佛的法轮就会在你的心相续中转起来，你自然就能获得这些利益。如此善妙殊胜，所以叫“妙法轮”。

“如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我常劝请一切诸佛转正法轮，无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”这是当时普贤菩萨给善财童子讲的，这就是所谓的普贤行愿，都是以无尽来进行总结。

修请转法轮也是普贤行愿，我们今天讲得很清楚、很彻底。大家应该用心去体会，好好地修持。如是地修，才能进入不可思议之解脱境界，才能解脱，才能成佛。如果你想解

脱，你想成佛，就要这样去做。

乙六、请佛住世支：

诸佛若欲示涅槃，我悉至诚而劝请，
唯愿久住刹尘劫，利乐一切诸众生。

当时，我们的佛祖释迦牟尼佛跟阿难说了三遍，自己快要涅槃了，但是阿难没有听到，因为魔王把阿难的耳朵堵住了。佛独自来到一棵大树下安坐，这时魔王过来了，祈请佛陀入涅槃，佛答应了。当佛要涅槃时，有一位叫珍达的居士知道了，于是非常恳切地请佛住世。佛为了满足他的请求，继续在世间住了六个月。佛的这种示现是为了教化我们这些众生，教我们这些后学者要祈请佛不入涅槃。这也是度化众生的一种方便。

佛住世、不入涅槃，佛的事业就住世；佛的事业住世，对众生的利益就在当下。现在我们也要站在普贤行愿不可思议的境界里去修请求不入涅槃。

其实佛没有涅槃的时候，佛的事业也没有隐没的时候。所谓的涅槃、隐没只是示现而已。一些机缘下，佛示现成佛；一些机缘下，佛示现涅槃；一些机缘下，佛法示现住世；一些机缘下，佛法示现隐没。实际上佛是不生不灭、不来不去、恒常不变的，佛的事业也是无处不在、无时不在、任运自成、恒常不变的。

佛与佛的事业都是远离二边、不生不灭、无来无去的。而我们现在为什么要请求不入涅槃呢？我们要明白这种真相，要去证悟这种真理。我们现在讲普贤行愿不可思议的境

界——佛和正法无处不在、无时不在。这就是诸法的实相与本性，也是我们的自性，我们要尽力让它显现，这样你就明白了、深信了。当你证悟了自性，恒时安住于自性与法界当中，佛就恒时不离开你，佛法也恒时不离开你。

请求不入涅槃，就要请求自性佛不入涅槃。我们已经迷失了自性，现在不要再迷失了，这叫请求不入涅槃。佛不会涅槃，主要是我们自己是否有智慧。若是我们有智慧，佛是恒时存在的，是恒时不离自己的。我们随时随地都和佛在一起，随时随地都和佛无二无别。这样就不用再到处去找佛，也不用到再处去求法了，如同《大圆满愿文》中所说的“寻觅修行自己徒劳因”。自己和佛无二，永远都在佛的境界当中，如同水融入水。所以别到处跑，到处找高深的法。你是找不到的。

请佛住世也是普贤菩萨十大愿王之一。当时普贤菩萨给善财童子讲：

“复次，善男子！言请佛住世者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来，将欲示现般涅槃者，及诸菩萨、声闻、缘觉、有学、无学，乃至一切诸善知识，我悉劝请莫入涅槃，经于一切佛刹极微尘数劫，为欲利乐一切众生。如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此劝请无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”

“善男子！言请佛住世者：所有尽法界、虚空界十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来，将欲示现般涅槃者，及诸菩

萨、声闻、缘觉、有学、无学，乃至一切诸善知识。”这是请佛住世的对境。

“我悉劝请莫入涅槃。”在那么多佛、菩萨、声闻、缘觉、上师善知识面前都显现出一个自己，拿着不可思议的供品去请求不入涅槃。这种境界完全可以达到。

“经于一切佛刹极微尘数劫。”佛答应不入涅槃，要住世多长时间？不是一年、两年或者十年、一百年，而是要这样永住，永远不入涅槃。入涅槃是一种示现。佛可以恒时住世，但只能在众生的心相续中恒时住世，而不是在红尘中。因为究竟的佛就是我们的心性、自性，它是可以恒住的。

“为欲利乐一切众生。”要利益一切众生。

“如是虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此劝请无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”

《普贤行愿品里》所讲的很多境界都是不可思议的。真正的佛法就是这样，就是不可思议的境界。你不明白是你的问题，你无法体会也是你的问题。因为你还没有放下分别念，还没有破除迷惑，所以进入不了这种状态，也无法显现这种不可思议的境相。这是普贤行愿，是佛菩萨所证得的，所以我们要深信。而你自己通过努力修行，也一定能达到这样的境界。

无论是请转法轮还是请求不入涅槃，只有以虔诚心和恭敬心、以及坚韧不拔的毅力才能圆满。但若是没有智慧，也很难领悟。

乙七、回向支：

所有礼赞供养福，请佛住世转法轮，
随喜忏悔诸善根，回向众生及佛道。

善根和福德要及时回向。大家应该有智慧，要懂得善根和福德才是真正的珍宝。善根第一，生命第二，财产第三。我们能积累些许的善根都是非常不容易的。佛经中有一个比喻：犹如黑夜里的闪电，在眼前瞬间亮了一下。以此来形容众生相续中生起的善念，就像闪电一样非常短暂，稀有。

我们也可以观察一下自己：虽然每天都在修法，表面上很精进，但都只是在形式上做。真正发自内心，从心里生起的善念非常少，也非常短暂，所以积累善根很不容易。现在我们得到了人身，而很多众生连人身都没有得到；我们还遇到了佛法，而很多众生根本遇不到佛法；我们每天还可以学修，而很多学佛人都没有这样殊胜的学修机缘和条件。尽管如此，我们真正发自内心学佛修行的时候也是非常少。我们这样一步步仔细地想，最后才会明白我们现在是多么幸运。你明白了以后，才知道这样的机缘是多么珍贵，然后才会珍惜。

六道轮回里有无量无边的众生，大部分都在三恶道里感受痛苦，根本就没有学佛修行的机会，更没有断恶行善的机会。在“暇满难得”的课程里讲过，三恶趣的众生犹如整个大地的微尘，天界和人道的众生犹如指甲上的微尘。和三恶道的众生相比，天界和人道的众生非常少，几乎没有，尤其是遇到正法的人就更少了。大部分人都遇不到正法，也没有真正断恶行善的机会。遇到正法的人里，学佛修行的内外条件都具备，每天都在学佛、修行的人更没有几个！我们现在

每天都可以闻法、修法。若是自己能精进，二十四小时都有学佛修行的机缘和条件。无论是在汉地还是在藏地，这样的人都非常少。真的，大家要明白，为什么我们遇上了这么好的机缘呢？这是我们宿世修来的福报。人身难得我们已经得到了，佛法难闻我们已经闻到了，还有这么好的学佛修行的机缘和条件，若是自己能精进，随时都有成佛的可能啊！

当我们观察自相续的时候，就会知道：真正从心里行善、修法的人非常少。晚上就不用说了，能在睡梦中修行的人有几个？在白天的十几个小时中，要用几个小时来做饭、吃饭，而能边吃饭边修行的人没有几个。绝大多数的人，吃饭的时候，不是贪心就是无记，没有恶念就不错了。在外面散步的时候也是如此。即使是上早晚课、上座或闻法的时候，也要反省一下：自己提起正念了吗？是发自内心的吗？真的，大家应该仔细这样观察。我今天为什么要讲这些呢？就是为了能让你们了解自己。

生起善念不容易，真正能积累点善根更不容易。现在我们可以观察一下自己的修行：上早晚课的时候，虽然姿态摆得都挺好，念得也很流利，但发自内心地忏悔了吗？真正提起正念了吗？没有吧！上座的时候，是不是发自内心的？有的人根本没有上座，在那边做些无关紧要的琐事，一个小时就这样过去了，这叫虚度光阴！虽然有的人在表面上坐了，但不是昏沉就是散乱，真正生起正念了吗？真正进入状态了吗？没有吧！闻法的时候，好多人都是心不在焉，愁眉苦脸的。根本没有用心听，没有从内心里对正法、对佛生起欢喜之心。有的人虽然身在参加百日共修，每天都在学佛修行，但是善念、正念非常少！

为什么说生起善念、积累善根非常不容易呢？就是这些原因。只有这样仔细观察以后，才能知道它的珍贵和稀有。一旦积累了一点点的善根，应该立即回向，因为太不容易了，太珍贵了！六道里那么多众生都没有得到人身，都不能积累善根，而我们有这个机会，真的不容易。在这么多年的学佛修行过程中，虽然每天在表面上努力了，但是真正能积累点善根，特别不容易。

为什么说“善根第一”呢？为什么说“善根比生命还珍贵”呢？就是因为积累善根不容易。我们都认为如意宝珍贵，因为如意宝稀有难得。能得到如意宝的人几乎没有，如果有人得到了，那么这个人太有福报了。善根也是，如此珍贵的东西应该保存好，应该立即回向，否则不安全。若是相续中生起了邪见或者嗔恨心，善根立即会被毁坏，就像被火烧死的种子一样。稍微有了一点点善根，若是被毁坏了，这是多大的损失啊！对一个智者来说，这是一件多么令人痛心的事啊！

对智者而言，积累善根太不容易了，善根太珍贵了。善根是要以生命来修持、积累的，是要拿生命来保护的。与善根相比，生命算什么啊？在六道轮回的过程中，我们失去过多少的生命啊！失去生命是最容易的一件事，而积累善根是最不容易的一件事！所以，对智者来说，失去多少的生命都不算什么，但若是失去善根，损失就太大了，是最令他伤心的事。

你自己看看，你是智者吗？是修行人吗？你是不是拿生命来保护自己的善根的？不是吧！根本没有认识到善根的珍贵，根本没有去珍惜善根。很多时候都特别大方：“行，我

的善根可以给你。”要献出一点点财和力的时候就不行了。今天要舍掉财产，哪怕是几百块钱都不行；稍微帮别人点忙——帮他人拿点东西、做点事都不行。对善根却不在乎，谁要都给，特别大方。这种人哪有善根？根本没有善根，怎么给别人？这种人是不会有善根的，因为他根本没有明白什么叫善根。若是他明白，他会这样大方吗？那么吝啬身体，吝啬财产，对善根却特别大方，这是颠倒！

对一位智者、一个真正的修行人来说，善根第一，生命第二，财产第三。对照一下自己，你是个什么样的人？根本谈不上是修行人。一位智者，一个有修行的人，一定会想尽一切办法去保护善根。因为他们知道积累善根太不容易了，善根太珍贵了，而解脱成佛唯一要靠的就是善根，不是靠钱财，不是靠权力。

现在很多人说自己是学佛修行人，但是却到处积累钱财，争夺权力。一个智者、一个修行人应该是日日夜夜求解脱，日日夜夜求成就的，他们把一切希望都寄托在善根上。对他们来说，一旦善根没有了，那是多大的损失，那是多么令人气愤、令人难过的事啊！失去了世间的福报，我们可以哭泣；失去了钱财，我们可以哭泣；失去了亲人，我们可以哭泣。若是因为刚才的嗔恨而毁坏了善根，为了这个损失，你掉过眼泪吗？没有吧？根本没当回事！

嗔恨心是毁坏善根最大的违缘。若你是个珍惜善根、保护善根的人，会轻易生起嗔恨心吗？绝对不会的！为什么要及时回向呢？就是这个原因。只有及时回向了，才能真正留住相续中的善根，才能真正保护善根，令善根安全。

回向有很多方法，有回向给自己的，也有回向给众生的。

为什么回向给自己？其一，是为了自己能获得暂时的利益、人天的福报。其二，是为了自我解脱。如果善根回向了，一般情况下是不会浪费的。若是回向给自己，善根太小了。因为你回向给自己，只是利益自己一个众生。若是为了自己能获得暂时的利益、人天的福报而回向给自己，即使你得到的再多，也不离痛苦的本性，以后还要轮回。积累点善根多不容易啊！如果你回向给自己，将这么珍贵的东西变成了世间福报的因。通过这个善根，最终只得到了暂时的、微小的利益，还是离不开痛苦，离不开烦恼，这样太没有意义了！这是浪费自己的善根，浪费自己的福报。如果为了自我解脱而回向给自己，也许能获得解脱，但这还是自私自利，你的福德和智慧都不会圆满。即使自己获得了解脱，也是暂时的。所以这些都是不究竟的。

回向给家人、回向给亲朋好友、回向给有缘众生，为了他们能获得暂时或究竟的利益，这样也可以，但这也是不究竟的。因为你回向的对境是有限的，所以这个善根也是有限的。

那应该怎么办？大乘佛法里讲的回向要具备两个条件：一个是回向给一切众生，一个是回向给菩提。众生无量无边，善根也会变成无量无边。我们回向善根，愿成为众生成佛的因，这是无上的、究竟的果位。既不是愿善根成为他们获得人天福报的因，也不是愿善根成为他们获得阿罗汉和独觉佛的果位的因，而是成为成佛的因，成就菩提果的因。这样又回向给菩提了，回向也具备了菩提心。

佛在经中讲："水滴落入大海中，海未干涸其不尽。回向菩提善亦然，未获菩提其不尽。"一滴水放在大海里，大

海未穷尽，这一滴水也不会穷尽。同样，如果善根回向给众生，回向给菩提，善根就不会有穷尽的时候。

现在我们讲普贤行愿，我们回向的时候，也应该站在普贤行愿这样不可思议的境界里做回向。什么叫普贤行愿？什么是不可思议的境界呢？在一个极微尘中有整个极微尘数的佛。无论是佛还是净土，都是无处不在的。处处都是佛，处处都是净土。为什么我们感觉不到呢？为什么看不到呢？这是因为我们有业障。

其实，善根也是周遍的，也是恒常的。无论是我们的善根还是众生的善根、佛菩萨的善根，处处都有。只是现在这些善根没有在众生的相续中成熟而已。若这些善根成熟了，当下就会现前本具的光明与智慧，这样众生当下就能证菩提果，当下就成佛了。所以，我们现在把这些善根回向给众生，发愿在无量无边众生的相续中成熟这些无量无边的善根。

众生为什么不解脱、不成佛呢？主要就是因为这些善根在众生的相续中没有成熟。众生的相续没有清净，还有染污，所以本具的光明没法显现出来。这些善根在众生的相续中成熟的同时，众生的相续也就清净了，就没有这些罪障了，本具的光明现前，当下就证菩提果，当下就成佛了。这是最究竟、最圆满的一种回向。现在我们修普贤行愿，就要站在不可思议的境界里，做这样一个不可思议的回向。

这是回向支的偈颂。我们把前面所修持的顶礼、赞叹、供养、请佛住世、请转法轮、随喜、忏悔等等一切善根回向给众生，愿众生早证菩提，早成佛道。我们既可以站在世俗谛的境界做回向，也可以站在胜义谛的境界做回向。现在我们修普贤行愿，应该站在这样一个胜义谛、不可思议的境界

里做回向。

在普贤菩萨的十大愿王里，“普皆回向”是最后一愿。前面我们讲了礼敬诸佛、称赞如来、广修供养、忏悔罪障、随喜功德、请转法轮、请求不入涅槃。常随佛学、恒顺众生这两愿在后面再讲。我们按偈颂首先讲的是七支供，回向支是七支供的最后一支。

普贤菩萨当时对善财童子讲：

“复次，善男子！言普皆回向者：从初礼拜乃至随顺，所有功德，皆悉回向尽法界、虚空界一切众生，愿令众生常得安乐，无诸病苦。欲行恶法皆悉不成，所修善业皆速成就。关闭一切诸恶趣门，开示人天涅槃正路。若诸众生，因其积集诸恶业故，所感一切极重苦果我皆代受。令彼众生悉得解脱，究竟成就无上菩提。菩萨如是所修回向，虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此回向无有穷尽。念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”

“言普皆回向者：从初礼拜乃至随顺，所有功德，皆悉回向尽法界、虚空界一切众生。”这是回向的对境。包括前面讲的礼敬、赞叹、供养、忏悔、随喜、请转法轮、请佛住世以及常随佛学和恒顺众生，这一切所有的功德都会向。

“愿令众生常得安乐，无诸病苦。”我们将功德和善根回向了，愿以此令众生恒常获得安乐，不要有这些病苦等磨难和痛苦。

“欲行恶法皆悉不成。”很多人正在造恶业，甚至在造不该造的恶业。若是众生想去做恶业，通过我们这些善根的

力量，令其出现重重违缘障碍，不要成功。

“所修善业皆速成就。”若有众生想修善法，想做善事，愿通过我们善根的力量，祛除他们的违缘障碍，令其善法迅速成就。

“关闭一切诸恶趣门，开示人天涅槃正路。”愿通过我们回向的善根，令众生关闭一切诸恶趣门，开示暂时获得人天果位、究竟获得涅槃之正路。如果众生造恶业，将来就要堕落恶趣，所以要关闭将来堕落恶趣的门；如果众生行持善法，暂时能获得人天的安乐，究竟能获得四圣的果位，所以要开显将来投生善趣、获得四圣果位的门。

“若诸众生，因其积集诸恶业故，所感一切极重苦果我皆代受。”无始劫以来，众生造了很多的恶业。众生因此而在恶趣中承受这些果报，感受极其严重的苦果时，我皆代众生受苦，不让众生感受痛苦。我们就要修这样一个勇敢的心，替众生受苦。“众生因造恶业而遭受恶果的时候，由我来代受，由我来承担。”要发这种自他交换的菩提心。

“令彼众生悉得解脱，究竟成就无上菩提。”愿众生得解脱，通过修持而能获得无上菩提的果位，即成佛。

“菩萨如是所修回向，虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，我此回向无有穷尽。”“虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽”都是不可能的。即使有一天都穷尽了，此回向无有穷尽。

“念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”回向也是恒时的。我们若是能站在普贤行愿的角度，在这样不可思议的境界中去做回向，这个回向是无有穷尽的。若是这样，念念相续也是无有间断的，身语意业也是无有疲厌的。

回向还有三轮体空的回向和相似三轮体空的回向。如果你能站在普贤行愿的角度去做回向，也就包括了三轮体空的回向。

平时我们做回向，应该有三轮体空的摄持，这是证悟空性的见解与智慧。也许有人会疑惑："我的善根怎样能回向给一切众生的呢？通过我的善根，一切众生怎样能获得殊胜、究竟的菩提果呢？"只有你站在三轮体空的角度，站在空性、缘起性空的境界里去想，去做，才能想明白，才能做得到。

回向的对境——众生、所回向的善根、回向者自己，这叫"三轮"。"体空"指无有自性。无论是普贤行愿的境界，还是我们现在所讲的"三轮体空"，这些只有在你真正证悟空性以后，才能真正了知，才能真正做到，之前很难。

大家现在做回向时，好像没有什么可难的，好像很容易，其实不是这样的。这是因为你根本没有仔细去想，没有用心去体会，没有如理如法地去做。只有你用心想了、领会了，如理如法地做了，才知道这个不容易，这不是一般人能做到的。你现在还没有意识到有这么难，甚至连存有疑惑的心念都没有生起来，仅仅是在表面上做，在表面上修而已。

为什么每天都讲这些？希望大家不要总是在一个层次上停滞不前。否则，不会有进步，更不会有成就。应该深入一点，再深入一点！应该提高一点，再提高一点！你们总是停留在这样一个层次里，觉得自己能盘腿、能把仪轨偈颂流利地念出来就可以了。其实这都不算什么。直到成佛的时候，你才会彻底明白。直到你成佛的时候，觉性才是圆满的，之前不会有圆满的。

如果大家不想解脱、不想成佛，留在山上也没有意义，不要在这里浪费光阴。如果大家是真心想解脱、想成佛，就实在一点，应该用佛法来对照自己，用佛法来改变自己。应该每天都有进步，每天都有变化，每天都能更深入地领会佛法，每天都能提高自己的境界，这是很重要的！否则，想成就是很难的。

乙八、（愿差别）分十六：一、修炼意乐清净；二、不忘菩提心之道；三、自在无碍行；四、利益有情；五、披精进甲；六、会遇同分菩萨；七、令善知识欢喜；八、常见如来常兴供养；九、摄持正法；十、得无尽藏；十一、趣入；十二、力；十三、修习对治；十四、菩萨诸业；十五、随学诸佛菩萨的回向；十六、净土愿。

丙一、（修炼意乐清净）分三：一、修炼常随佛学意乐；二、修炼庄严国土意乐；三、修炼利乐有情意乐。

丁一、修炼常随佛学意乐：

> 我随一切如来学，修习普贤圆满行，
> 供养过去诸如来，及与现在十方佛。
> 未来一切天人师，一切意乐皆圆满，
> 我愿普随三世学，速得成就大菩提。

“我随一切如来学，修习普贤圆满行”：这里主要表达的是一种希求，发愿要向十方三世一切诸佛学习圆满的普贤行，也可以说学习一切诸佛菩萨的思想和行为。

对佛菩萨的思想和行为有欢喜心、希求心，叫“愿”。

这个愿很重要。为什么要发愿呢？如果对佛菩萨的思想和行为没有欢喜心、希求心，就不会去学修这些。不去学修这些，相续中就不可能产生这些思想和行为。为什么说“信心有多大，成就有多大”？就是这个原因。你喜欢和希求的程度决定你成就、圆满的程度。信心与愿望越强烈，成就的速度也越快。

我们是不是有欢喜心？是不是有希求心？若要有欢喜心和希求心，首先要明白什么是佛菩萨的思想、佛菩萨的行为。佛菩萨的思想和行为就是发菩提心、行菩萨道。你对发菩提心、行菩萨道是不是有强烈的希求？如果明白了什么是发菩提心、行菩萨道，才会有特别强烈的欢喜心和希求心。那时你自然就会发菩提心，自然就会行菩萨道，比如布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等六波罗蜜多。佛菩萨通过发菩提心、行菩萨道，最后都获得了永久的解脱，获得了断证功德圆满的果位。所以我们现在要跟他们学。

若是要解脱、要成佛，就要发菩提心、行菩萨道，就要断除自私自利的心态，要具有究竟的利他心，要学修菩萨的学处，即六度万行。

佛成道时讲：“我有解脱、圆满的方法可以教给众生。”每一个众生都有佛性，都能解脱，都能成佛。若是想解脱、想成佛，就要按佛的要求和方法去做。我们现在没有发什么特殊的愿，只是决定了要跟佛学。因为我们也想解脱，也想圆满啊！

世间所有的众生都想解脱，都想圆满。无论是人还是动物，之所以昼夜不停地四处奔波，都是为了摆脱烦恼、解脱痛苦，其实也就是希求解脱，希求佛果，只是没有这样表达

而已。一说“要解脱、要成佛”，很多人都认为这是很神秘的东西，认为这是宗教的一种说法，其实不然。所谓“成佛”就是福德和智慧都达到圆满。每个众生都在渴求这样的结果！

解脱成佛的方法只有佛有，因为现在唯一解脱、成佛的只有佛。唯有佛摆脱了烦恼和痛苦，唯有佛圆满了福德和智慧。他已经实现了自己的愿望，已经达到了自己的目的。我们现在就要相信这些。我们只能跟佛学，以佛为究竟的导师，按佛的方法和要求去做，最后才能彻底解脱，彻底圆满。我们如果想解脱成佛，就不能将天魔外道、世间的神以及其他的众生视为究竟的导师，不能跟他们学修。虽然人、天人、旁生以及饿鬼等众生都在追求解脱、追求完美、追求圆满，但是他们的所思所想和所做所行都是背道而驰的，都是轮回的因，都是痛苦的因，因为他们没有智慧。“我随一切如来学”，就是跟佛学，跟如来学。诸佛如来解脱的方法就是“修习普贤圆满行”，普贤行愿圆满了，就可以彻底解脱，彻底圆满了。

佛彻底解脱、圆满成佛的方法就是修持普贤行愿，就是发菩提心、行菩萨道。发菩提心是他们的所思，行菩萨道是他们的所行。他们是以这样的思想和行为，最终解脱、圆满了。我们要向佛学，就学普贤行愿。现在这些菩萨，尤其是这些得地的大菩萨，他们不是自己明白的，而是实实在在、真真切切地跟佛学了之后才明白的。他们的思想和行为才是解脱成佛的因，才是圆满的因，他们在修学的道路上已经是不退转的了。所以我们现在就要修习普贤圆满行，修习普贤菩萨的思想和行为。

佛是通过学修这样的思想和行为而最终解脱、最终圆满的，所以我们现在也要学修这些思想和行为，这是解脱自己、圆满自己唯一的方法。若是学修世间凡夫的思想和行为，不但不能解脱，不能圆满，反而会事与愿违，越来越烦恼，越来越痛苦。所以我们现在就要放下和断除世间的这些思想、方法和手段，因为这些跟解脱都是背道而驰的。若要解脱、要圆满，必须要跟佛学，必须要按照佛的思想和行为去做。

什么是出离心？就是与世间的思想和行为背道而驰，断除世间的思想和行为，对属于世间的思想、行为不能有丝毫的贪恋，这样才有真正的“我随一切如来学，修习普贤圆满行”。什么是世间的思想？就是贪心、嗔恨心、愚痴、害心、邪思邪见等这些烦恼。什么是世间的行为？就是杀、盗、淫、妄语、恶语、绮语、离间语等身语意的所作所为。

我在《<噶当教言>讲记》中讲过：“一切行为当中，最殊胜的行为是和世人相反。”如果你还存有世间的思想和行为，口里却说“我随一切如来学，修习普贤圆满行”，那是骗人的，最终骗的是你自己。“若是不随一切如来学，不修习普贤圆满行，就无法解脱成佛，不能圆满。所以，我要随一切如来学，我要修习普贤圆满行！”这是你自己发的愿！若是还沿袭世间的思想和行为，你就是在欺骗自己。最终你还是不能解脱，不能圆满。因为你和世间法还没有断绝关系，还是没有放下世间法。

我说过，发菩提心要有出离心的基础。若是没有出离心的基础和前提，你还是没有随如来学，还是没有修习普贤行。对照一下自己，是不是真正明白了？是不是真正想向一切如来学修普贤的行愿？对这些是不是有真正的欢喜心和希求

心？

“供养过去诸如来，及与现在十方佛”：“过去诸如来”就是过去世中所显现的一切佛。“现在十方佛”是正在住世，正在示现成佛，利益众生的这些佛。

“未来一切天人师，一切意乐皆圆满”：“未来一切天人师”是指未来的一切佛。“天人师”指佛，佛是天界人间一切众生的供养处，是天界人间一切众生的引导者，所以尊称为“人天导师”。这句偈颂可以这样解释：未来的佛中，如八地、九地、十地的菩萨快要成佛了，但还没有真正成佛，愿他们迅速成佛。有的已经在密严刹土成佛了，但还没有示现成佛，愿他们机缘都能成熟，迅速示现成佛。“一切意乐”指他们所具有的想成佛的心。“皆圆满”指迅速成佛或者示现成佛。也可以这样解释：“一切意乐”也可以指我们的心愿。我们想向过去佛学，向现在佛学，向未来佛学，希望这样的心愿都能迅速成就、圆满。根据前后文的衔接，前一种解释似乎更通顺。

“我愿普随三世学，速得成就大菩提”：这是总结性的偈颂。我愿普随过去世、现在世、未来世的一切诸佛学，愿迅速成就大菩提，即迅速成佛。“三世”指过去世、现在世、未来世。过去世的佛、现在世的佛、未来世的佛都是我们学修的榜样。一切众生都是未来佛，虽然在表面上看是应该向佛学，但实际上一切众生也是我们学修的榜样。

我们怎么跟这些众生学呢？从普贤行愿的角度讲，一切处都是净土，一切众生都是佛。是佛还是众生，就看自己的心态。如果你心态不清净，觉性没有圆满，对你来说，佛也是众生；如果你自己的心清净了，觉性圆满了，对你来说，

众生也是佛。

佛是无处不在的。在你的世界里，在你的心相续中，谁占的位置最大，对你的触动和影响最大，也许那个人就是佛，是特意来度化你的。你没有意识到，这是你自己的问题。为什么给你示现得那么不清净？为什么示现上那么令你讨厌？是因为你的心不清净，所以示现的境相也不清净。这就是你自己的业障，因为一切都是唯心所现。

你觉得自己身边最讨厌的这个人就是佛，这就是“随一切如来学”。什么是普贤行？你能把他看成佛，能将他的所作所为都当做是一种磨练自己、修行自己的机会或窍诀，这就是“修习普贤圆满行”。这里说的是我们身边最有缘的佛，其他的一切也都如是。一切万事万物、一切众生都是你的导师，都是佛。无论是顺境还是逆境，一切境相都是消除业障、积累资粮的机会和方法。

我给大家讲过，一切众生、万事万物都在给我们表法，让我们开悟，这些就是殊胜的导师，就是所谓的佛陀。若是真心想向十方三世一切如来学，若是真心想修学这样圆满的普贤行愿，就要这样认知。处处是佛，处处是法，所有这些显现都在引导你，都在帮助你解脱。你只有真正明白了，真正做到了，才有“我随一切如来学，修习普贤圆满行”，才能“速得成就大菩提”。迅速、瞬间获得圆满菩提，成就圆满果位，当下就圆满了。我讲过：“世上没有完美，想开了、想通了就是完美。”一切清净圆满就在当下。能活在当下，才有一切清净，一切圆满。

丁二、修炼庄严国土意乐：

所有十方一切刹，广大清净妙庄严，
众会围绕诸如来，悉在菩提树王下。

“所有十方一切刹”：十方所有清净不清净的一切刹土。“十方”概括了一切处。

“广大清净妙庄严”：十方所有的刹土都和西方极乐世界一模一样。“广大”就是无量无边，无有边际。“清净”就是没有业力和烦恼，一切的境相都不是由业力和烦恼而显现的。比如，轮回就是由业和烦恼形成的。既远离了业和烦恼，也不是业和烦恼的果，远离了这样的因和果，这叫清净。“妙庄严”是形容与西方极乐世界一样，山河大地、各种建筑等都是由各种珠宝装饰而成的，处处都是圆满的。因为众生喜欢珠宝，觉得这都是最珍贵的、最圆满的，所以以珠宝为喻来形容清净刹土。

“众会围绕诸如来”：这些净土里也有佛，由很多菩萨围绕着。“众会”是指众菩萨。“围绕诸如来”指围绕着佛。在西方极乐世界，众菩萨围绕着阿弥陀佛，左边是大势至菩萨，右边是观音菩萨，无量无边的菩萨围绕在周围。一切刹土不仅外器世界与西方极乐世界一样，内情众生也与西方极乐世界一样。

“悉在菩提树王下”：这些佛都在树中之王——菩提树下，发出无量的光芒。贤劫千佛都要在印度的菩提树下示现成佛，所以“菩提树”是成佛的一个代表。他们都在菩提树下成佛，都在转法轮。

十方所有的刹土都变得与西方极乐世界一模一样，刹土中也有无量无边的佛和菩萨，这也是愿。其实，本来也是如

此。“一尘中有尘数刹，一一刹有难思佛。”处处都是净土，处处都有佛；哪里都有净土，哪里都有佛。大家现在就要发愿，愿我等一切众生都能迅速成就这样圆满的菩提果位。

丁三、修炼利乐有情意乐：

十方所有诸众生，愿离忧患常安乐。
获得甚深正法利，灭除烦恼尽无余。

前面主要讲的是外器世界，现在讲的是内情众生。

“十方所有诸众生”：“十方”包括一切处；“诸众生”指住于一切处的所有众生，包括人及非人，有形和无形等一切众生。

“愿离忧患常安乐”：愿众生远离身心疾病，远离身体和心灵上的一切痛苦，远离一切的不幸、灾难，恒常获得安乐，恒时住于安乐的状态中。

“获得甚深正法利”：愿众生都能遇到正法，都能真正修持正法，都能获得正法的利益。

“灭除烦恼尽无余”：愿众生的一切烦恼痛苦都灭除无余。所断的功德圆满了，所证的功德也就圆满了，当下就是佛了。最终愿众生都能当下解脱，当下成佛。

十方一切众生本来都是佛，本来就是清净的，但现在都被罪障遮蔽了。愿所有众生都能获得正法，都能灭除这些烦恼、罪障，都能发掘自己的佛性，当下解脱，当下成佛，当下圆满。这就是普贤行愿，这就是不可思议的解脱境界。我们现在就要修炼这样的境界，尽量去领悟，尽量将自己的心安住于这样殊胜的境界中去修炼。炼成时，当下就解脱了、

圆满了。这就是修炼意乐清净。大家好好对照自己，好好修炼自己。

丙二、不忘菩提心之道：

我为菩提修行时，一切趣中成宿命。
常得出家修净戒，无垢无破无穿漏。

“我为菩提修行时”：无上正等正觉的果位叫“菩提”。“我为菩提”指为了度化众生，自己发誓发愿修持成佛，为了度化众生而希求这样的果位。只有获得了这样究竟的果位，才有度化众生的能力。

一个大乘行者学佛修行的目的就是为了度化众生，这是他唯一的愿望。这里体现的是一个大乘修行者的精神。大多数修行人都是求世间福报的，虽然修小乘法的声闻和缘觉不求世间福报，但他们求自我解脱。大乘行者不求世间的福报，也不求自我解脱，也不求寂灭。大乘修行者当初的发心与唯一的愿望是不堕轮涅二边——既不堕落轮回边，也不堕落涅槃边。为解脱、为成佛都不是大乘行者，最终为众生才是大乘行者。他的解脱以及究竟的成就都是为了度化众生，没有其他目的。无论他是求往生还是求即身成佛，都是为了度化众生。

我们现在修的是净土法和大圆满法。净土法是临终往生的方法，大圆满法是即身成佛的方法。这两种修法都不是为了自我解脱，不是为了自己功德圆满，而是为了度化众生。大乘行者修净土求生西方极乐世界，迅速成就，迅速成佛，乘愿再来度化众生，这是他唯一的目的与愿望。大乘行者求

即身成佛，就是现在就要成佛，当下就要成佛，然后去度化众生。他当下解脱，当下成佛，当下圆满了，也是为了度化众生。你仔细观察一下自己的发心，无论你求生净土，还是求即身成佛，都是不是为了度化众生？

现在有的人心里非常着急："我什么时候能度化众生？我什么时候能把众生都度尽了？"有这样的精神，有这样强烈的愿望，可以确定你是一个大乘行者。普贤行愿里讲的都是大乘佛法，讲的都是大乘行者的愿行——思想和行为。

"我为菩提"，就是为了度化众生发誓修持成佛。这里还有愿菩提心和行菩提心的区别。愿菩提心是为众生要成佛，行菩提心是为了成佛要学修六度万行。"万行"是指一切菩萨的学处，这都是成佛的因。这两种决心叫愿菩提心和行菩提心，一个是为果而发的愿，一个是为因而发的愿。这是龙钦巴大士的一个殊胜的观点。

发愿行菩提心了，就要落实到行动中，就要学修自他平等、自轻他重、自他交换这三种愿菩提心的学处。行菩提心的学处，即一切菩萨的学处都总集在六度里，就是学修布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。从现在起，一直到证得菩提果即成佛之前，都要持续不断地发这样的愿，不断地行持这样的道。不是今天机缘好，发愿去做一做，明天不方便，就不去做了；不是今年我发心行持六波罗蜜，明年就不发心了——而是日日月月年年相续不间断，一直保持这样的思想与行为，乃至生生世世。

解脱、成就没有这么容易、这么快。但是现在我们遇到密法了，尤其是遇到大圆满法了，也许今生或现在就有解脱、成就的机缘，但这是特殊情况。而《普贤行愿品》里讲的是

大乘境界，大乘妙道，它讲的不是密法，也没有着重讲大圆满法。我们的佛祖释迦牟尼佛经历了三大阿僧祇劫的苦修，最后才成道。一般情况下，不可能在一生中就能获得究竟的果位。虽然发菩提心、行菩萨道了，但还要经历很多的生死轮回！

“时”就是指在发菩提心、行菩萨道的过程中。

“一切趣中成宿命”：“趣”指我们投生的地方——六道。这是他的一种愿望，一种希求。“一切趣中”指的是无论自己转生到三善道——天界、阿修罗、人间，还是转生到三恶道——旁生、饿鬼、地狱。“成宿命”，有一种神通叫“宿命通”，就是能忆念和回想起在过去世中自己所发的愿和所做的事。最好有这样的宿命通。自己所发的愿不能忘掉啊，自己要做的事不放弃啊！因为当时我们发愿的时候，有十方三世一切诸佛菩萨及大德高僧们作为见证者，我们是在他们面前发心发愿的。而且所发的愿是“乃至菩提果”间，即从现在起一直到证得菩提果位——成佛之间，我发菩提心、行菩萨道的这种思想和行为永不忘掉，永不放弃。这个愿不能一转生就忘记或舍弃了。所以愿“一切趣中成宿命”，能想起自己过去世中所发的愿，过去世中所做的事，然后，在今生也继续发这样的愿，继续做这些事。

想起、忆念这些就是为了继承过去世中的愿力，继续发愿，保持这样的思想与修持。其实，你若是相信缘分，相信自己所具有的机缘，这也叫宿命通。宿命通不完全是去观察和知道过去世中的那些事情，也不是要依靠肉眼和分别念。相信因果，相信缘分，就是宿命通。你现在遇到了佛法，并且能修持佛法，就说明你过去世中也肯定遇到过佛法，修持

过佛法。否则，在今生今世中不可能遇到和修持佛法。你能对此深信不移，这叫宿命通。自己能在今生遇到大乘佛法，发菩提心，行持了大乘妙道，说明自己在过去世中肯定也发过菩提心，行持过菩萨道，今生才有这样的机缘，对此你应深信不疑。现在自己发菩提心、行持菩萨道了，过去世中应该也是这样，这就是自己的缘分，自己的使命。

你想知道过去，就看现在；想知道未来，也可以看现在。虽然现在是末法时期，但是能遇到佛法，遇到大乘佛法，就说明你在过去世中也修持过佛法，也是大乘行者。尤其是你今生今世遇到了密法，遇到了大圆满法，说明你过去很多世中修持过佛法，积累过殊胜的资粮，今生今世才有这样的机缘。能得到人身、闻到佛法、遇到密法，而且对无上大圆满法生起信心，这说明自己过去世中，不仅发过菩提心，而且还修持过无量的菩萨行。否则，不会有这样殊胜的机缘。你现在要相信自己。

也许在修持佛法，修持大圆满法的过程中会有一些违缘障碍，这说明你过去世中肯定也有同样的一些因缘，也做过一些同样的或类似的事情。所以你应该忏悔，更应该坚定信念，更应该保持正念。

一切的一切都和过去世有关联。若是对此深信，也可以叫宿命通。要知道和明白过去世中的事，就要靠法眼和慧眼。相信因果、相信缘分，这叫法眼。知道事情的因缘，自己过去串习过什么因，现在就会有什么果。明白这样的真相，深信这样的真理，这就是慧眼。有法眼和慧眼，你就有宿命通了，这也是一种神通。

现在你应该相信：我现在能发菩提心，说明在过去世中

肯定也发过菩提心，现在要继续发；我现在行持菩萨道，说明过去世中肯定也行持过菩萨道，现在要继续行持菩萨道。就是要生生世世连续不断地这样做。

尤其是我们遇到了密法，遇到了大圆满法，真的是离成佛不远了，离圆满不远了，断证的功德快要圆满了。过去很多生生世世中所发的菩提心，所行持的菩萨道，都快要圆满了，我们应该法喜充满，应该迫不及待地企盼着：什么时候圆满啊？真的，快了！因为我们不但遇到了大圆满法，而且对大圆满法生起了信心。大圆满法是九乘之巅，是即身成佛的方法，是当下解脱，当下成佛的方法。大圆满法如同在山顶，其他无论是声闻乘、缘觉乘，还是波罗蜜乘；无论是事部、行部、瑜伽部，还是玛哈瑜伽、阿努瑜伽，都是爬山的过程。阿底瑜伽——大圆满法是山顶。到了山顶就到达目的地了，就成佛了。

为什么说大圆满法是以果为道？它就是一个究竟的果位，就是山顶，是终点。根基分上等根基、中等根基、下等根基。上等根基也分为上等的下等、上等的中等、上等的上等。你有这样的缘分与根基，遇上了大圆满法，对大圆满法生起了信心，说明你的根基是上等的上等。若是真正能明白，真正能深信，就在这儿迫不及待地等着成佛就行了！真的快了！解脱快了，成佛也快了！

有的人可能有疑惑：不是说成佛很难吗？怎么我成佛能这么快啊？你若有宿命通，就要相信：在过去很多生生世世的修行过程中，你也经历过很多苦难，你也不容易。现在你和其他众生不一样！你已经爬到山顶了，就差最后一步了，一迈就到了！真的，现在就差那么一点点！没有无缘无故解

脱成佛的，没有一步登天的，你不是没有经历过爬山的过程，你也是一步一步走过来的，确实不容易！在今生今世能遇到无上的妙法，能对大圆满法生起信心，你一定是在很多生生世世当中消除了业障，积累了善根，今天才终于有了这样一个机会。成佛不容易，但是现在对你来说，太容易了，因为你已经快到了！要相信自己的宿命。在过去的很多生生世世中，我们经历了很多苦难，经历了很漫长的过程，不断地消业积福，今天终于遇到了大圆满法，终于对大圆满法生起了信心。真的快了！要相信自己！

连续不断地发菩提心、行菩萨道，这就是愿。我们现在就要这样坚定地发愿：无论自己投生到哪里，都不忘掉菩提心，都不舍弃菩萨道。“不对吧？不是说地狱里不能修行吗？饿鬼哪有发菩提心的？这些地方不都是无暇处吗？不是没有学佛修行的机会吗？”发愿的时候不要想这些。什么都不重要，发菩提心重要！什么都不重要，行持菩萨道重要！也许我今生发的愿不能圆满，但若是要生死轮回，无论投生于哪一道，都不忘掉菩提心，都不舍弃菩萨道，这就是发愿。通过发愿修炼自己的心态，修炼自己的毅力。

“常得出家修净戒”：在现在世及未来世的一切世中，都不忘菩提心，不舍菩萨道，都能出家修行。出家有身出家和心出家，心出家才是真正的出家，心出家是断除对世间的贪恋。

出家了应该具有别解脱戒。别解脱戒有在家受持的，也有出家受持的。在家受持的别解脱戒是居士五戒；出家受持的别解脱戒是沙弥戒、比丘戒、比丘尼戒等。“现在我所受的居士五戒、沙弥戒或比丘戒，是不是别解脱戒？”不一定。

别解脱戒必须要有出离心的摄持。如果没有出离心的摄持，你现在所受持的居士五戒不是别解脱戒，你现在所受持的沙弥戒、比丘戒、比丘尼戒也不是别解脱戒。

戒有别解脱戒、菩萨戒、密乘戒。密乘戒的基础是菩萨戒，菩萨戒的基础是别解脱戒，别解脱戒的基础是出离心。出离心是一切戒的基础，没有出离心就没有真正的戒，没有出离心就没有戒学的功德。最好是有出离心，让自己的内心远离红尘，让自己的心和红尘分离。虽然你现在身为出家人，也许是沙弥（尼），也许是比丘（尼），但若没有断掉对世间的留恋和贪着，就不是一个表里如一的出家人。有的在家人，现在也许受的仅是居士的一戒、二戒、三戒、四戒或五戒，但若是他断掉了对世间的贪恋，放下了对世间的贪着，虽然这个人的身还没有真正出家，但实际上可以说是个真正的出家人。要发愿生生世世都能出家，生生世世都能断除对世间的贪恋，生生世世都能放下世间的琐事。

现在有的人虽然出家到寺院当比丘了，也许现在要当法师讲经说法了，开始摄受弟子了，但是却还没有断掉对世间的贪着，没有放下世间的琐事，还在留恋红尘，还是贪图世间。是不是真正的出家人，还要看自己的内心。有一句俗语："佛和贼不知道在何处。"不知道贼在哪里，很难判断；同样，不知道佛在哪里，也很难判断。是在出家人里，还是在在家人里；是在法师里，还是在普通的信众里——很难说。世间有很多法师、堪布、活佛、上师，有很多所谓的大德高僧，在表面上看，都是很清净，很有修行的，但真的不好说是佛还是贼。虽然表面上看似很伟大，很了不起，实际上不好说。这些人里也有很多表里不一的，表面上装佛、内心里

存贼心的人也有很多。有些人看上去没有文化知识，也没有能力的，但在这样普通的人群中，也许有真正的佛，有真正的菩萨。佛菩萨以什么样的形象来度化众生，用什么样的方便来度化众生，很难说。

内心真正能断除对世间的贪恋，能放下世间的琐事，这是发菩提心、行菩萨道的唯一的助缘与条件。这里主要强调的是不忘掉菩提心，不失去菩萨道，生生世世都能发菩提心，能行持菩萨道。出家修行便是此愿行的助缘和条件。

我给大家讲过，没有出离心就不会有真正的菩提心。连对世间的贪恋都没有断掉，怎么会有菩提心？菩提心是在出离心的基础上才有的，所以要“常得出家修净戒”，生生世世能够出家修行，尤其是心出家。如果身也能出家是最好的，尤其是当今时代，若是你真正能出家修行，对自己的修行以及将来的弘法利生事业都会有一定的帮助和利益。如果你身暂时不能出家，心能出家也是一样的。

现在有的人说：“我一到红尘、一到世间，就不能精进修行了。”有的人还担心：“我现在是在家人，还是个居士，我肯定没有机会弘法利生吧！”不一定。若是你真正有出离心和利他心，在哪里都能精进，以什么样的身份都能帮助和利益众生，你不用担心。若是没有真正的出离心，心态没有放下，没有放下世间的琐事，没有断除对世间的贪恋，即使你在山上，即使你在精进修行，即使你有福报出家、穿上法衣了，也许对你的修行以及将来的弘法利生事业也不会有什么特别的帮助和利益，成就还是很困难的。你们好好地思维一下，好好观察观察自己。

其实，真正能出家修行，这确实是生生世世修来的福报，

也是一件值得随喜的事。但是现在我不怎么注重出家，也不怎么赞同这样出家，因为什么？难！你是不是真正放下了？机缘是不是真正成熟了？若是，那真是太好了。若不是，仅仅是看到别人穿法衣出家了，自己就激动，也模仿，那不行。真的，别激动。别人出家穿法衣，那是人家修来的福报啊！你们有什么可激动的？自己真的要仔细观察。

现在，你们在这里发心出家，最少要当半年常住居士，再当半年行者。为什么不让你们直接出家呢？我有点怀疑，你们真的这么快就放下了？真能出家修行，有这么容易吗？藏地很多人从小出家，这是一种传统。但是有些人长大以后就有了自己的想法，不愿意出家了。你们不一样，你们现在都有思维和选择的能力，都知道该做什么，出家是自愿的。藏地的出家人，他们小时候不会思维这些，也不懂出家好不好，父母说好就是好，父母要你出家，你就要出家，都是父母的心愿，自己没有权力选择。父母也是好心，让他从小出家接受佛法教育，特别希望他能真正出家修行，解脱成就。大部分人也都能坚持修行。很多人虽然小时候是依父母的心愿而出家的，但是长大以后，自己接受了一定的教育，也愿意继续出家修行，从而获得了成就，能够度化众生。有些人虽然现在还没有成就，还不能度化众生，但他们仍在寺院或山上闭关继续坚持修行。你们自己一定要想好，是不是真正放下了？出家的机缘是不是真正成熟了？

我经常给大家讲，出家不是一年两年的事，是一生一世的事。人的一生说短也很短，说长也很长。我从七岁出家到现在，这么多年，也不是事事都顺利，也经历了很多的坎坷和磨难。现在你们有这样一个清净的道场，也有这么殊胜的

条件，每天都有善知识的引导，有善友们的帮助，还有各种修行的助缘，在这样的情况下，出家修行不难。我们要重视出家这件事，出家修行不是茶余饭后的事。既然下了这个决心，无论什么时候，哪怕是上刀山、下火海，也不能舍弃誓言，也不能毁坏戒律。真的，这套法衣不是今天想穿就穿，明天想脱就脱的；不是今天想出家就出家，明天想还俗就还俗的。自己要慎重考虑！若是真正放下了，真正有这样的机缘，那真是你的福报，非常值得随喜。

“无垢无破无穿漏”：什么是“净戒”、“无垢”？就是不贪恋世间，不受染污。出离心有小出离心和大出离心，小出离心是断除对世间的贪恋，大出离心是断除对轮回和涅槃二边的贪恋。大出离心是大乘佛法里讲的出离心，不仅要出离轮回，还要出离涅槃。既不求世间福报，也不求自我解脱，远离二边，这叫大出离心。你只有小出离心，仅断除了对世间的贪恋也不行，这里讲的是普贤菩萨的行愿，都是大乘佛法，所以还要断除对涅槃的贪恋，这叫“无垢”。

“无破”，在大乘佛法里，所谓的戒体是一种决心。无论是求解脱、求成佛，还是发菩提心、行菩萨道，自己的决心不动，就是“无破”。如果自己的决心不动摇，戒体就不会被破坏。有破戒的行为，是因为你的决心动摇了。如果你的决心没有动，不会做出破戒的事情。所以不动摇决心，这是根本。

“无穿漏”是指你修持戒律要有三轮体空智慧的摄持，对所持的戒、能持之自己以及持戒的过程这三轮都没有分别或执着。能以三轮体空的智慧来摄持，这叫“无穿漏”。实际上，也就是断除了烦恼障和所知障。

生生世世能出家，能修持清净的戒律，这是发菩提心、行菩萨道而利益众生的唯一条件。若是自己的戒律不清净，决心不坚定，总是动摇，就度化不了众生，帮助不了众生。即使精通一切佛理，即使表面上再清净，即使出口成章也没有用。若是自己没有一个清净的相续，没有一个坚定的信念，怎么能感动众生呢？怎么能感化众生呢？佛度化众生不是靠学问、靠技术，佛度化众生不是靠口才、靠外貌。佛度化众生靠的是清净的戒律，靠戒、定、慧三学。戒是相续清净；定是禅定，有坚定的信念；慧是智慧。如果自己相续不清净，心态不坚定，没有善巧方便，度化不了众生。

“出家修净戒”是发菩提心、行菩萨道的唯一条件和助缘。大家应当发愿，以出家和清净的戒律为条件，在学修菩提心的过程中，生生世世能想起自己所发的愿和所行持的道，生生世世都能出家受持清净的戒律，能修持菩提心。

出家有身出家和心出家，这里主要指心出家。若是没有出离心，就没有清净的戒律。戒有别解脱戒、菩萨戒和密乘戒。密乘戒的基础是菩萨戒，菩萨戒的基础是别解脱戒，别解脱戒的基础是出离心。若是没有出离心，无论是沙弥戒还是、比丘戒、比丘尼戒，都不是真正的别解脱戒。所以，是否是别解脱戒主要看有没有出离心。在有出离心的基础上受持这些戒律，才会变成别解脱戒。真正能放下对红尘的贪恋，对世间的贪着，这是非常重要的。在这个基础上，自己若是有身出家的机缘和福报，对自己的闻思修和将来的弘法利生事业都有一定的帮助和利益。如果心没有出家，没有断除对世间的贪恋，没有真正放下红尘，身出家也没有多大意义。如果出家，希望大家能发自内心地出家。若是真正能披剃出

家，在寂静处修行，或是以这样的身份去弘法，这也是一种非常殊胜的福报。

“出家修净戒”即出家修持清净的戒律。其实戒就是净。若是相续清净、戒学圆满，就是净。若是相续没有清净，戒学就没有达到圆满。若要发菩提心、行菩萨道，就要相续清净，尤其是要断除对世间的贪着，这是非常重要的。因为发菩提心、行菩萨道，第一要把握自己，第二要帮助别人。“把握自己”是指在发利他心，做利益众生的事情时，自己能不被染污，不舍弃道心。有想帮助他人的心是好事，但必须以能把握自己，能保持自己相续清净为前提。发利他心，去利益众生时，自己不能被染污了。之所以要有出离心和清净的戒律，就是为了保护自己。

有人觉得自己应该去利益众生，因为自己是大乘行者，应该发菩提心、行菩萨道。若是能把握自己、保护自己相续，这样做没有错。否则，虽然你自以为的发心是正确的、清净的，实则未必。因为你盲目地去做利益众生的事情，却没有智慧的摄持，这样的心态本身就有问题。按世间的角度，也许你当下的发心是好意，是为了对方。但是世间和出世间不一样。佛法里讲，要有智慧地去发利他心，有智慧地去做利他的事情。若是没有以智慧来摄持，而是盲目地去做事，盲目地去接触众生，最后把自己都染污了。这样以盲引盲，后果不堪设想，将来不仅自己要下地狱，还会带着很多人一起下地狱。那是多大的过失啊！所以这不是随随便便的。

不忘菩提心之道，就是要发菩提心、行菩萨道。怎样发菩提心、行菩萨道呢？就是生生世世能出家修净戒，能受持清净的戒律，能保护自己的相续。“修净戒”就是以正知正

见保护自己的三门，以正知正见保护自己的相续。噶当教言《问答录》中讲："所有的朋友当中，正知正见为最究竟的朋友。"你有正知正见这个朋友，和他形影不离，然后到红尘中去接触众生、利益众生，不仅不会染污自己，而且一定能帮助和利益他人。

每个人的缘分和根基不同，所以能得到利益的程度也不一样。有的人根基好，与你的缘分好，也许你能直接利益他，当下能度化他。有的人与你的缘分不好，根基也不是很好，他当下也许对你生起了烦恼，甚至因你而造业，但这也是与他结上了缘。虽然他们暂时生烦恼、造业了，可能要先下地狱感受恶的果报，但他迟早会被度化的。因为他已经和菩萨结上缘了，将来有一天，你一定能和他再次接触，那个时候就可以直接利益他、度化他了。主要是你要有真正的菩提心、利他心。

要具有真正的菩提心，说起来容易，做起来很难，不是随随便便的。有清净戒律的基础，有圆满智慧的摄持，这样的利他心才是菩提心。"我是不是要去帮帮他们？我是不是应该跟他接触接触，鼓励鼓励他？"这不是纯净的利他心，也不是菩提心。利他心和利他心不一样。一个相续清净、具有智慧的人，他所发的利他心和所做的利益众生的事情是不一样的。为什么要"常得出家修净戒"呢？为什么要以出离心为前提条件呢？为什么要断除对世间的贪着、贪恋呢？若是你没有断除对世间的贪恋，就去接触社会，接触红尘，是很危险的。因为你自己还没有断掉贪着，你的贪心还在，贪人、贪钱、贪名利、贪地位，最后让自己陷进去了。现在不是有很多这种现象吗？口头上说要利益众生、度化众生，然

后到世间、到红尘，最后自己破戒了；还有很多人为了暂时的利益，拿佛法造业，这都是染污众生的相续！我希望你们以后不要这样“利益众生”。守持清净的戒律，让自己身口意三门变得清净，这是基础。

我们发愿要生生世世都能出家，修持净戒，生生世世都发菩提心、行菩萨道。怎样发菩提心，行菩萨道呢？

天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，
所有一切众生语，悉以诸音而说法。

“出家修净戒”是基础和前提条件。主要是心出家，要具有出离心。首先断除对世间的贪着，相续自然就清净了，然后再用各种语言讲经说法。这就是唯一利益众生的方便。

为什么要以各种语言讲经说法呢？此处以天人、龙族、夜叉、鸠槃荼这几类众生做代表，说明众生有各种种姓。人与非人的种姓不同，语言也不同，所以要以各种语言来说法——“所有一切众生语，悉以诸音而说法。”

有的人可能有疑惑：“天人语、龙语、夜叉语等等，我怎么学啊？”若是自己发心到位了，就有说法的能力了。什么是“有说法的能力”？当自己的相续、发心完全清净了，无论怎样都能跟众生沟通，不用担心，不必顾虑。佛当时讲法时，包括佛的一举一动都是在说法，不是必须要用语言。那么，这里为什么说“以诸音而说法”呢？这是随顺我们的概念和分别心来讲的。我们往往认为说法肯定要用语言，否则就不能说法。其实佛是不说而说，说而不说。佛自己说过，他一句佛法也没有讲过。

其实佛法是无色无形的，没有颜色，没有形状。它是无

处不在的，通过众生的善根与福德得以体现。若是你的相续真正清净了，真有说法的能力了，以何种方式说法都可以。比如，佛示现为人，就用人的语言说法，但是其他众生也能听到。来听法的天界众生听到的是天语，来听法的龙宫众生听到的是龙语，来听法的夜叉、鸠槃荼等非人听到的就是他们自己的语言。如果众生的善根成熟了，机缘成熟了，都能听到，都能感受到。如果众生的善根、因缘没有成熟，即使他就在你身边，和你同样种姓，他也不一定能听得到，更不可能接受得到佛法。现在也许我们觉得自己听懂了、明白了，但是不一定。你所听到的不一定是佛法，你所明白的也不一定是佛法。

相续清净，发心清净，这是讲经说法唯一的条件。如果相续清净了，发心清净了，你就有说法的能力了。当你说法时，谁的善根、机缘成熟了，谁就能闻到佛法，谁就能得到佛法的利益。我们也可以有这样的发心与愿力：我现在先修好自己，将来弘法时，能够以藏语、汉语、英语等各种语言说法，利益众生。

说法是利益众生唯一的方便。佛当时讲，他帮助众生、利益众生的方法，不是用手把众生的痛苦拿掉，不是用水把众生的业障洗掉，也不是将他自己相续中的见地转移到众生的相续中，而是引导众生走上解脱成佛的道路，让众生明白诸法的实相和真理，开启众生的智慧。

当众生明白了诸法的实相和真理以后，烦恼和痛苦自然就能解除了。众生为什么烦恼，为什么痛苦呢？主要是因为愚痴颠倒。不明诸法的实相真理叫愚痴，分别执着叫颠倒。当有分别执着的时候，烦恼痛苦也会随之而来。现在就是要

破除这样的无明，让众生明白诸法的实相真理，让众生明白怎样分辨善恶、取舍善恶，这样才能真正利益众生。

真的，大家要有智慧。能引导你、开导你的善知识、上师，也要相续清净、能说法。想找善知识，想找上师，就找这样的人。若是不能给你讲经说法，不能让你明白诸法的实相真理，即使他的名气再大、神通再大，也没有办法令你解脱。佛的神通是最大的，但佛也没有办法用手拿掉你的痛苦。若是自己不明理，自己不修行，只通过佛的加持力和神通力就能让自己解脱成佛，那么佛就不用传这么多法了，在成道后直接把所有众生的痛苦都拿掉就行了。这是不可能的。

现在是末法时期，很多人都找各种理由、借口去造业，破坏自他的相续，尤其是修密法的人。密宗的成就者叫持明。持明上师有三种：第一种是比丘身份，第二种是沙弥身份，第三种是居士身份。最好是比丘身份，他所持的戒律是比丘戒，在这个基础上有光明的境界；中等的是沙弥身份，他所持的戒律是沙弥戒；下等的是居士身份，他所持的戒律是居士戒。三种身份的持明上师都是证悟者、成就者。即使是最下等的居士身份，也是受居士戒的，也是断邪淫的，不是随随便便的！希望大家有正知正见。

以贪嗔痴所作的一切都是恶，没有例外。你看看自己的相续是清净的吗？有没有贪心、嗔恨心、愚痴？佛讲的是因果，因果是自然规律，没有例外的情况。如果你自己不清净，以贪嗔痴所作的一切都是恶，没有别的。所以，作为一个修行人，无论在何种情况下，无论在何种条件下，都应该拿生命来保护相续。其他人没有分辨能力，也不用去分辨。自己最清楚自己的相续，自己是不是完全清净了？贪嗔痴等烦恼

是不是彻底断掉了？这样很好分辨，很好判断，不用观察那么多，不用轻易地判断别人。在不贪、不嗔恨、不愚痴的状态下所作的一切都是善，在贪心、嗔恨心、嗔痴的状态下所作的一切都是恶，这就是佛讲的善恶标准。我们就要拿这个标准来衡量自己。

真的，人的一生是很短暂的。得人身不容易，闻到佛法不容易，出家修行更不容易，把世间的这些琐事彻底放下吧！别总想这些没有用的，总念着这些不该念的，在任何情况下都应该保持相续的清净。没有以贪嗔痴度化众生的，没有以不正当的行为度化众生的。显宗里没有这样讲过，密宗里更没有这样讲过。

作为一位持明上师，是不会破坏众生的相续的。虽然三种持明上师的身份不一样，但他们的境界是一样的。他们相续清净、发心清净，真正能以慈心和悲心给众生讲经说法，引导众生，让众生来听闻佛法。

偈颂中讲“悉以诸音而说法”，我不只是给人讲法，也给很多有形无形的众生讲法。

我每天讲法前念了很多偈颂，发自内心地祈祷佛陀，祈祷莲花生大士，祈祷无垢光尊者，祈祷全知麦彭仁波切，祈祷上师如意宝，祈祷所有的根本上师。祈祷上师如意宝时，我仔细地想过，自己对法王的信心源自哪里？是不是因为法王有名气？是不是因为法王座下有很多弟子，大家都崇拜他？人都喜欢名气大的人，都喜欢跟着别人激动。我是否也是这样呢？我观察过，我不是这样的。

我为什么祈祷法王后，再祈祷所有的根本上师呢？因为无论是过去世还是现在世，令我证悟法性、空性的一切根本

上师，无论是以法王的身份，还是以乞丐的身份，我都要感恩，都要祈祷。所以，我念完上师如意宝祈祷文后，再接着念的四句偈颂，就是祈祷所有的根本上师。

最后一句念的就是："天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一切众生语，悉以诸音而说法。"我要开始洒佛法的甘露了，天龙夜叉等人和非人这些众生，我邀请你们来接受佛法的甘露！我为什么每天都念这些？主要是发这样的心，发这样的愿。愿力不可思议，心的力量不可思议，一定能圆满。也许有人怀疑："这些众生能来吗？即使来了，他们能听懂吗？"一定能！我深信！

当时佛传法的时候也是这样念的，也是这样发愿的，所以我现在鹦鹉学舌般地跟着佛这样念；因为我相信佛的真言。我没有什么能力，但是佛的真言有不可思议的加持，这些众生一定会来的，他们一定能听到我所说的法，也一定能受益。

我以前跟大家讲过，我不担心没有众生来听我说法，一个人没有也可以。若是自己发心到位了，我天天都可以讲，随时都可以讲，给那些无形的众生讲。人与人之间不好沟通，不好接触，也许跟其他众生的缘分更好些。他们一定都能听到，得到的利益也许会更大，因为佛的真言、佛的加持是不可思议的。

勤修清净波罗蜜，恒不忘失菩提心。
灭除障垢无有余，一切妙行皆成就。

"勤修清净波罗蜜"：努力勤奋地修持波罗蜜。"波罗蜜"是彼岸的意思，到达彼岸的方法也可以叫波罗蜜。我们现在

勤奋努力学修的是到达彼岸的波罗蜜。到达彼岸的波罗蜜是一切菩萨的学处，总集起来就是布施、持戒、忍辱（安忍）、精进、禅定、智慧这六度。所谓“清净波罗蜜”，就是要有证悟空性智慧的摄持，布施、持戒、忍辱、精进、禅定都要有证悟空性智慧的摄持。能站在三轮体空的角度去行持，就是波罗蜜。比如，今天我们做布施，若是没有站在三轮体空的角度，只是布施，而不是布施波罗蜜。波罗蜜必须有智慧的摄持。

“恒不忘失菩提心”：“恒”是生生世世，也可以说时时刻刻都不忘掉菩提心，不舍弃菩萨行，不忘掉自己所发的愿，不舍弃自己所行持的道。若是具备前面“一切趣中成宿命”、“常得出家修净戒”、随有情语言而说法、调柔相续、勤修六度等方法与因缘，就能做到“恒不忘失菩提心”。

“灭除障垢无有余”：这是发愿，要断除发菩提心、行菩萨道当中的违缘。“障垢”就是业障、烦恼障、所知障、习气障。业障的根是烦恼，要断掉业障，就要断掉烦恼。业障和烦恼障障碍解脱，所知障和习气障障碍成佛。我们不仅要断所知障，更要断习气障。如果把习气障都断掉了，就是“无有余”。若是不去断除烦恼，今天消业、明天又造业，明天消业、后天又造业。每天都在消业，也在造业，旧业还没有消尽，又在造新业……只有把贪嗔痴等烦恼彻底断掉了，业才能没有。没有业力的牵引，轮回自然就结束了。无论是修空性还是修大圆满，都不能分别，不能执着。如果刻意去控制这些思想，是没有意义的。只有把习气障都断掉，才不会执着三轮，才不会分别。这就是“无有余”。

“一切妙行皆成就”：一切菩萨所有殊胜的行持皆成就、

圆满。“妙行”，就是菩萨的殊胜行为。断掉了业障、烦恼障、所知障、习气障，才有“妙行皆成就”。

发菩提心、行菩萨道是生生世世的，一直到成佛都不能间断。这就是恒时不忘失菩提心之道。

丙三、自在无碍行：

> 于诸惑业及魔境，世间道中得解脱，
> 犹如莲花不著水，亦如日月不住空。

“于诸惑业及魔境”：“惑”指烦恼；“魔”指天魔、烦恼魔、色蕴魔和死魔等四魔。

“世间道中得解脱”：出家、获得解脱都离不开世间。“世间道”指六道轮回，也指世间八法。无论在六道里，还是在世间八法中，可以当下解脱。解脱不是要离开六道，成就也不是要离开世间八法。虽然在六道里，但不属于六道；虽然在世间八法中，但是不被世间八法束缚、控制。这就是大乘的特点，它和小乘不一样。其实，对一个大乘行者来说，世间八法是修炼的一种方便，也是度化众生的一种方便。只要自己的相续没有被世间八法染污，没有受到世间八法的影响，没有因为世间八法而生烦恼，没有因为世间八法而造业，就可以了。

普通凡夫会被世间八法染污，因为他们总是想追求快乐、逃避痛苦，患得患失，所以非常烦恼。自己去追求快乐，得不到快乐时，就会痛苦；自己想逃避痛苦，却逃避不了，反而更痛苦；追求赞叹，不愿接受诽谤，于是就患得患失——这就是受世间八法的影响了。心里没有放下世间八法，总

是被世间八法束缚，相续受到了染污。如果起烦恼了，患得患失，生起贪心、嗔恨心、嫉妒和傲慢心等这些非理作意，就是相续被染污了。因为没有放下，没有看破，所以不得自在，不得快乐。什么叫看破？明白称讥、毁誉、苦乐、利衰等世间八法都是空性的、无常的，都是在时时变化，在刹那刹那中生灭，没有恒常的，没有不变的。

我经常给大家讲，我们不是要逃避，而是要勇敢地面对。一切都是无常的，都在刹那中生灭，随时在迁变。诸法的实相就是如此。心里明白，有所准备，这样自然就没有恐惧了，自然就勇敢了。痛苦来了，你也不会太在意，不会随之痛苦，因为它也会变；快乐来了，你也同样不会得意忘形，因为它也会变。有快乐就有痛苦，有痛苦就有快乐，这就是诸法的实相。快乐来了，就迎接痛苦；痛苦来了，就迎接快乐——你要有这个准备。

“若是这样，仍然是一会儿快乐、一会儿痛苦，与此前有什么区别？”不一样。你知道一切都在变。虽然境在变，但是心不变；虽然境在动，但是心不动。心不变了，不动了，这叫解脱。这样才有恒常的快乐，之前是不会有的。只要是变化的，就是痛苦的。因为佛讲过三大根本苦：变苦、行苦、苦苦。为什么说六道轮回只有痛苦，没有安乐呢？因为都是变化的。你心态不变，心不动，这叫解脱。这时才会感觉到真正的快乐，才会享受到真正的快乐。

所谓“三分痛苦，七分快乐”，这是世间的概念，世间人是这样认为的。其实这“七分快乐”只是相对的快乐，在佛法里它也是一种痛苦。为什么世间人把苦当成乐、假当成真？因为凡夫颠倒。若是从佛法的角度上讲，按诸法的实相

和真理来分析，这“七分快乐”也是痛苦的。世间只有痛苦，没有安乐，因为世间是变化的。

顺境会变，逆境也会变，心不动不变就行。虽然生了灭了、来了去了、好了坏了，但心都了了分明，如如不动。心没有跟着境动，没有跟着境变，就可以了。境的变化是很正常的，若是你明白了，有准备了，心就不会动了，从而对一切境相都能很淡定地看待。他的感情动摇了，很正常；他的态度变化了，很正常。什么叫动心？一变一动，就觉得“天塌了、地陷了，完了……”天没有塌，地也没有陷，是心塌了，心陷了——这叫动心。一会儿高兴，一会儿又伤心；一会儿觉得快乐，一会儿又觉得痛苦——这叫动心。如果心不动，心里有准备，一切都很正常。快乐来了，没有特别的高兴；痛苦来了，也没有特别的害怕，特别的烦恼。主要是不受世间八法的影响，自己的相续没有因此而受到染污，就OK了。

为什么说“如幻如梦”呢？万法本来就是如梦如幻的，就像看电影一样。看战争片、爱情片，里面什么角色都有。要演战争，拿武器打仗了，但是心不会动。要演爱情，开始谈恋爱了，没有什么，也是如幻如梦的。这样就不会受影响。如果你没有动心，没有因此生嗔恨心、贪心，也没有因此而烦恼痛苦，相续就不会被染污。

“于诸惑业及魔境”，主要是指消业、断烦恼。苦集灭道四谛中，“苦”指轮回，“集”指烦恼，苦谛和集谛是因果关系，集谛是苦谛的因。烦恼是轮回的因，若是没有烦恼了，轮回自然就结束了。断了烦恼，也就不造业了。没有业力的牵引，也就不轮回了。尤其我们现在修大圆满法——当

下成佛之法，随时都有成佛的可能。成佛以后，虽然身还在人间，还在红尘，还在自己的家里，但是没有烦恼，没有业力的牵引，所以就不属于轮回，就解脱了。

成佛以后，是不是家也变成了天堂，升到空中去了？是不是就变成了神，每天不吃不喝，可以供起来了？不是这样的。和以前一样，还是在人间，还是那个人，生活和身体不会有太大变化。“我还是那个人吗？我还做那些事吗？我还要在那个破家里待着啊？我还要面对那个人吗？”是的。你还是那个身体，还是那份工作，但是你不用害怕，因为没有业力的牵引，没有烦恼痛苦，只有开心快乐。

成佛之前，你一直觉得“这是个破家”；成佛后，虽然环境没有变，还是那个小屋，还是那个家，但是心态变了。心态一变，态度一变，对家的认识，对所处空间的认识，对他人的认识就变了，这个家就变成了西方极乐世界。自己感觉“这个家比天堂还好”，天堂里还有凡夫，这里没有，都是佛。这都是唯心所现，自己觉得是西方极乐世界，就是西方极乐世界；觉得是天堂，就是天堂。

之前，你认为那是最不听话的孩子、最讨厌的人；成佛后，他的模样没有变，但是你对他的态度和看法变了。“这是菩萨，这是阿弥陀佛的幻化，是来度化我的……”甚至觉得他比阿弥陀佛还殊胜，比观音菩萨还殊胜。因为阿弥陀佛在西方极乐世界，顾不上我，观音菩萨也不能经常来看我。我身边的这个人比阿弥陀佛还好，天天照顾我，天天磨练我的习性。

我们现在想：“好像是观音菩萨，好像是阿弥陀佛幻化的吧，我也观观清净。”现在我们是刻意在想在观。当你觉

悟时，你身边的人就是阿弥陀佛的幻化，就是阿弥陀佛。因为他的功德可能和阿弥陀佛一样，但是恩德比阿弥陀佛还殊胜。为什么说“上师的恩德比佛还殊胜”呢？也是这个意思。佛和上师的功德是一样的，但恩德不一样。上师对我们的恩德比佛的恩德还大，超越了佛的恩德。这时你也许觉得：“我身边的这个人比阿弥陀佛还殊胜，比观音菩萨还殊胜，因为他们在功德方面也许没有差别，但是能这样直接摄受我、度化我，对我的恩德比佛菩萨的恩德还大！”这样，你的觉悟和境界都提高了，就成就了。

若是内心不变，外境变得再好也没有用。我们现在的生活水平、家庭条件和以前相比是天壤之别，有翻天覆地的变化，但是没有用啊！环境变得再好，即使你的家变成了天堂，但你内心的烦恼和痛苦也许比以前更严重了，比以前更多了，这样也没有意义。其实，好与不好，殊胜与不殊胜，和外境没什么关系，都是自己心的概念而已。心里觉得脏就是脏，觉得不脏就是不脏。

对一些东西，我们觉得特别脏；但是对一些东西，就不觉得脏。比如说人民币，经过那么多人的手，怎么会不脏呢？怎么会不传染呢？但是从未听说“人民币传染”、“美元传染”。对再破再旧再脏的人民币或者美元，也不觉得脏。有些人贪得更厉害，得到人民币了，先亲一口，然后就装到口袋里去了——就是因为太爱钱，得意忘形了。对有些表面上看挺干净的东西，我们却还怕有细菌或病毒，所以不敢碰，更不敢用。

一切都是心，外境变不变都行。其实心一变，外境也就变了。所谓的“天堂”、“西方极乐世界”，只是一种说法

而已。实际上自己的心清净了，就是西方极乐世界；自己的福报到了，就是天堂，没有别的。“我觉得我那个小屋就是天堂，就是西方极乐世界。”你的悟性和境界提高了，一切境相也在提高，但是外境不用变。

“我觉得是西方极乐世界，是天堂，但其他众生看不是啊！”这里讲的是你的感受、你的境界，和别人没有关系。即使别人觉得是地狱也无所谓，你自己感觉是西方极乐世界就行。如果别人说这是西方极乐世界，但是你感觉是地狱，那就是地狱。到了某个地方，有的人觉得这个地方太殊胜了，有的人却认为这个地方太不好了。处于同一个地点、同一个空间，有的人会烦恼，有的人会快乐。看同一个人，有的人觉得太好了、太可爱了，有的人觉得太差了、太凶了。人的感觉就是这样，完全是唯心所现。

一切都是心，心不动就没有事，心里清净就是清净。我们不是要逃避，而是要面对。只要以好的心态去面对，一切都是“世间道中得解脱”。如果没有烦恼、没有业力的牵引，你当下就解脱了。在人间，在你自己的家里，你仍然可以解脱，可以圆满。

“断除魔境”是指没有烦恼，没有业力。“魔”指蕴魔、烦恼魔、死魔、天魔这四魔。成佛的时候就是要断除四魔，断除四魔就成佛了。四魔就是障碍，都是自己的业、烦恼及心灵上的所知障和习气障。没有烦恼、没有业力的牵引，就是解脱了；若是断掉了业障、烦恼障、所知障和习气障，四魔自然就消失了。四魔消失了，没有这些障碍，当下就成佛了。

若是成佛了，人的模样、形状不一定变，即使变也只是

稍微变一点，变化不会太大。如果一个个都成佛了，一下子变得那么高大，这个大殿都容纳不下了，怎么办啊？建道场的时候，应该多建几个大房间，谁成佛了就把谁装到里面去。不是这样的！成佛了，模样、形状也不会变，但是智慧开了，境界高了，就不一样了。一切法的本性都是通达无碍的，一切福报和机缘都是任运自成的。像上师如意宝所讲的一样："自在了自己的显现，同时也自在了他人的显现。"

那些大德为什么有那种摄受力和感化众生的能力？不是因为他们口才太好了，不是因为他们势力太大了，而是因为他有这样的境界，有稳定、觉悟的心态，有清净的相续。什么叫加持？就是有一种这样的吸引力。

"犹如莲花不著水，亦如日月不住空"：这是用比喻来说明智悲双运的大乘行。

"犹如莲花不著水"：智不住世间，寂不住有边。虽然莲花出于水，但是不着水。同样，虽然佛菩萨在六道里，处于世间八法中，但是没有被轮回染污，也不受世间八法的控制。因为他已经大彻大悟了，具有大智慧了，把一切法都看得通通透透、明明了了。如同一位有智慧的老人在看一群小孩子玩耍一样。

一群小孩子一会儿高兴，一会儿又伤心了；一会儿打架，一会儿又和好了……变化无常。其实，哪有值得高兴的？哪有值得伤心的？但是他们自己就有这样的感觉。以前，我们这里的小孩子都玩一种游戏：摆很多白色、黑色和花色的石头，黑色石头代表牛，白色石头代表羊，花色石头代表马。当自己有很多"牛"、"马"、"羊"的时候就唱歌，特别快乐。其实，哪里有牛、马、羊啊？都是石头嘛！但他们自

己就这样认假为真。别人不能碰这些“牛”、“马”、“羊”，若是碰乱了、弄散了，他们就会哭。自己最好的“马”若是被另一个小孩子偷走了，他们会很伤心、很生气，甚至去打架，打不过还会哭。其实就是一块石头而已。一位智者在旁边看，哪有什么可伤心的啊？哪有什么可高兴的啊？但世间人就是这样，没办法。

我们在佛菩萨面前就是这样，有时候像个疯子，有时候像个小孩子。一个疯子在一边喊啊、跑啊……别人会怎么看？肯定会同情他：这个疯子太可怜了。佛菩萨看我们也是如此，但我们感觉不到。

佛经里有这样一个公案：有一位国王，身边有一位懂天文学的大臣，他推算出再过几天会下大雨，雨水里有一种毒，谁喝了谁就会发疯。这件事除了国王以外，谁也不知道。国王将自己使用的井盖得严严的，一滴雨水也进不去。几天以后，果然下了一场大雨，除了国王以外，这个国家所有的人都因喝了雨水而发疯了，但是所有的疯子却说国王是疯子。没有办法，国王只好喝了那种雨水，也疯了。

世间人都是“疯子”，你稍微有一点点正知正见的时候，就不能再“疯”了。这时必须要有这样的认识：“他们都疯了，但是我可不能疯。”一定要去保护这个正知正见，别让它失去。若是让它失去了，跟着他们疯，就彻底完了。

因为我们这些凡夫贪嗔痴慢等烦恼太重了，真的失去理智了。一会儿贪心上来了，一会儿嗔恨心又上来了，一会儿嫉妒心又上来了，一会儿傲慢心又上来了。因为贪心，不该想的都想了，不该做的都做了。这难道不是失去理智了吗！你认为这是正确的吗？你认为这很正常吗？这都是颠倒的，

这叫“疯子”！你想想后果，它的果报多严重啊！喝了会让人发疯的水不算什么，若是生起嫉妒心、傲慢心就完了。真的，我们自己要先明白，先找到问题的根本所在，这也是种开始。然后再去想办法，把这个根本问题解决了，这叫抽薪止沸，这样才能彻底解决问题。若仅仅在表面上找原因，在表面上解决问题，是徒劳无益的。这是扬汤止沸，不是解决问题的好办法。

若是真正有智慧，看世间的一切人与事时，就像看一群小孩子玩耍一样，像一个正常人看一群疯子一样，他不会受此染污。虽然身处轮回，身处尘世间，但是他不属于轮回，也不受世间的影响。这是因为他有智慧。谁有智慧，谁就能做到这些。“犹如莲花不著水”，虽然是在轮回里，虽然是在世间，但是也可以不属于轮回，也可以不受世间的影响，可以彻底不烦恼、不痛苦。

“亦如日月不住空”，悲不住寂灭边，不住空边。日月昼夜不停地在天空中运行，但是它“不住空”，天空不阻碍它的运行。为什么众生在六道轮回里昼夜不停地轮转呢？就是因为有烦恼、业力的牵引，所以不自由地转。车轮为什么不停地转？因为有发动机的牵引。转经轮为什么不停地转？因为有人在推拉，想停也停不下来，没办法只能转。同样，众生在六道里没有任何自由，想转也得转，不想转也得转。

有的人把自己未来的工作和生活都计划得非常好，“凭我的学历，应该能找到如意的工作吧！应该能找到一个很好的伴侣吧！”想得都很美。但是也许到时候根本找不到工作，即使暂时找到了一个，也不称心，跟自己的预想有天壤之别。“暂时就干这个工作吧！慢慢再找。”然而也许就更差了。

组建家庭时也是如此。有的人想得很好，要求也很高，想找个有钱有势的伴侣，然而根本找不到。即使找到了，却不是想象中的那样。自己又委屈又痛苦，不想过还没办法离婚，想过又觉得没意思。这就是所谓的“活没有信心，死没有决心”。就这样无可奈何地过日子，眼看着一辈子就这样过去了，最后彻底失望，只能等着死了。虽然很委屈、很难过，但是没有办法，这就是业力，是不由自主的。

佛菩萨“亦如日月不住空”地在轮回里走，但是他没有烦恼，也没有业力的牵引。这是以他们的大悲心和愿力而转轮回的。悲心和愿力都是自己自愿发的，所以是自由的，不受控制。由于悲心与愿力的感召，佛菩萨自由自在地在六道里走。他们可以有自己的事业，可以自己安排。到什么地方去度化众生，应该度化什么样的众生，应该以什么身份、什么方式去度化……自己完全可以把握，任运自成。主要看自己的愿力在哪里，悲心在哪里。

“汉地众生太苦了，应该去度化汉地的众生！”悲心就生起来了，愿力就生起来了，然后以这个悲心和愿力去度化他们。以什么方式度化？以讲经说法的方式度化。以什么身份度化？以出家法师的身份去度化。

“藏地众生太苦了，应该去度化藏地的众生！”悲心又生起来了，愿力又生起来了。以什么方式度化他们？以念咒或转转经轮的方式度化。让他们多念咒，让他们多转转经轮。当时法王就是这样，发现藏民太苦了，以什么方式度化他们呢？以“玛尼括罗”的方式，就是用观音心咒转经轮的方式度化他们。然后让大家发心转，大家就都开始转。对藏民来讲，这是最合适的度化方法。很多藏民念经持咒特别费劲，

字音念不准，闻法听不懂、记不住，打坐就更难了。转经轮是最圆满的一种修持方法。虽然他们没有太多的文化，但是他们的心很虔诚。用心转转经轮，自相续中的法轮也在转，自相续中的烦恼也就随之消失了，世界上的一些灾难、磨难也就消除了。二力合一，达到圆满，这是一种善巧方便。

如果有悲心和愿力，就不会堕入寂灭。阿罗汉入于寂灭，不去度众生。独觉佛只求自我觉悟，没有自觉觉他、自度度他的发心，因此他们落入了寂灭边（空边）。菩萨有悲心和愿力而不入涅槃。这么多如母众生都在六道里轮回，菩萨不可能袖手旁观，自己在一边"独觉"，因为他们有悲心和愿力。所有的众生都是我们宿世的父母，所以不能见死不救。尽管阿罗汉和独觉佛也有一部分悲心，也觉得众生可怜，也觉得应该救度众生，但是他们的悲心非常弱，没有菩萨那种勇敢的发心。阿罗汉和独觉佛的悲心就如断臂的母亲，唯一的孩子被水冲走了，她不是不悲伤，也不是不想救度，但是实在没有能力，没有办法，只能无奈地看着。菩萨的悲心就像英勇果敢的父亲，唯一的儿子留在战场上了，他不可能有片刻的犹豫，会立即冲回去，把儿子救出来。虽然都是圣者，都有悲心，但是阿罗汉和独觉佛没有菩萨那种悲心和愿力。

菩萨有悲心和愿力，所以不住寂灭边，也不堕落有边。"亦如日月不住空"，就是这个意思。

智悲双运，既不堕落三有轮回，也不堕落寂灭涅槃。自利成就法身，他利成就色身，二身双运的果位叫"入不可思议解脱境界"。他们是以智慧不住三有——"犹如莲花不著水"；以悲心不住寂灭（涅槃）——"亦如日月不住空"。

干旱之地不会生长出莲花。同样，如果你离开了世间，

离开了众生，怎么能圆满福德和智慧呢？智慧是在人和事中磨练出来的，它不是一种逃避。在一切境界中，心如如不动，这叫圆满智慧。虽然淤泥特别湿，特别脏，但出于其中的莲花却是那么纯净、美丽。所以，一个真正的大乘菩萨、大乘行者应该在世间、在红尘。正如一些古大德所说的“愚人出境不亡心，智者亡心不出境”。一个愚痴的人远离世间，放弃自己的责任和义务，但妄心却没有死。“妄心不死，真心不活。”一个智者虽然在世间、在红尘，没有出境，但他没有妄心。他已经断除了分别，放下了妄念，这是最根本的区别。

虽然你在寺庙里，身为出家人，但是妄心却没有死，对红尘的贪恋还没有放下，总是东想西想、四处分别，这没有多大意义。你能剃度出家，穿上三法衣，也是宿世修来的福报。但是不能只停留在表面上，应该落实到相续中，你的相续应该因此而有所变化。剃头发应该是剃除烦恼，穿三法衣应该是相续中具有戒定慧三学的功德。若是暂时没有这些功德，也要争取尽快具足这些功德，表里如一。

有的人虽然头发剃得光光的，但是内心的烦恼一点都没有减少，甚至还增长了。看到比较顺心顺眼的，就生起贪心了；看到不顺心不顺眼的，就生起嗔恨心了。不应该这样！应该提起善念，具足悲心与恭敬心，不应该有贪心、嗔恨心。同修道友应该是善友，应该互相团结、关爱，一定要有这样一个明确的观念。以前在世间，与周围的人是造恶业的伴侣，现在彼此之间应该是修道的伴侣，做善业的伴侣。因为发心变了，心态也应该转变。

大家要有正知正见，要以正见去守护三门。“男女众之

间不允许接触，甚至不允许看。”这是规定，也是戒律。但若是靠另外的人来控制或看管就难了。你们都不是孩子；若是小孩子，可以看管，可以打几下、喊几声。你们都是大人了，已经老了，自己应该管好自己，应该保护好自己的戒体，应该保护好自己的相续。作为一个出家人，任何时候都应该约束自己，不能随便。

若是一位智者，即使是在世间、在红尘里也无所谓。否则，即使是在山上、在寂静处，也无济于事。寂天菩萨在《入行论》里讲，骏马虽然在闹市中，但它们总是很温和、很调柔。老虎等猛兽虽然在森林里，在山上，可它们依然很凶恶、很嗔恨。

即使是在寂静处、在山上，尽管是一个人闭关，但若是内心的烦恼没有减少，自己的相续没有调柔，和在世间有什么区别？有些人在山上闭关十年、二十年，一下山就不行了，无恶不作。还有些人先前生起了一个善念，三步一拜到拉萨，非常不容易。到拉萨以后，把自己的手指也供佛了。可是回来后，却杀盗淫妄样样都做，死的时候也是很惨的。在朝拜者、上山闭关的人当中，有很多成就者，但是也有这种业际颠倒的人。

寂天菩萨以骏马比喻一位智者，一个有修行的人；以老虎比喻有的人虽然在寂静处，在山洞里闭关，但相续却没有丝毫变化，一下山就无恶不作。所以，把法融入相续是很重要的。若仅仅是摆样子，在表面上再下功夫，也没有用。

我们现在是在寂静处，在这么清净的道场发心出家，穿上了三法衣，觉得很殊胜，觉得自己也很了不起。过两年、三年……开始业际颠倒了，还俗了，跑到山下去了，又开始

造业了。这样出家还不如不出家。大家的决心要坚定一点，彻底一点。有的人虽然下决心了，但是不彻底、不坚定，总是动摇：“是不是该下山了？”不要这样。在我们还没有达到那种自在境界的时候，应该和世间的琐事断绝关系，对这些彻底绝望。如果彻底下决心了，就安稳了。

其实人生很短暂。这里有的人很年轻，但很多人离死亡都不太远了。有些年轻人也许觉得自己还年轻，没经历过什么，出家是不是早了点？不早了！既然下决心了就彻底点，不要经历这些世间的琐事了。以前说过，没有世间的朋友也没有关系，有正知正见的朋友就行。其实一个人独来独往也挺好。我经常讲，我从七岁出家到现在，真的没有感觉过孤独。

出家不是不好，但是必须要放下。心态放下了，出家是一种享受；心态放下了，出家是一种自在。若是心态放不下，出家就不自在了。这里也不自在，那里也不自在；有这个压力，有那个压力；想做这个不行，想做那个也不行。若是这样，就是发心不到位。发心到位了，一切都到位了。把心态放下了，幸福就在当下，快乐就在当下。

能出家是福报，能出家是快乐。大家有没有感觉到自己有福报？有没有感觉到很快乐？若是没有，说明心态还是没有放下。有的人想得太多了，将来怎么办啊？有病了怎么办啊？老了怎么办啊？这些不用你操心，一切都随缘。若命中有一定会有，若命中没有就不会有。若是命中没有这个福报，你成家生孩子，生了十几个也没有用，病的时候还是没人看，死的时候还是没人管。若是自己命中有这个福报，虽然没有家，没有孩子，但是病的时候，身边的同修道友也许会更热

情、更周到地照顾你。那时候也许成了上师，弟子们都来抢着伺候你。若是真放下了，真成就了，死了以后，连你的尸体都舍不得烧，必须要供起来。这多好啊！

丙四、利益有情：

悉除一切恶道苦，等与一切群生乐，
如是经于刹尘劫，十方利益恒无尽。

“悉除一切恶道苦”：愿能铲除一切众生的身心之苦。“恶道”指三恶道。三恶道的苦非常严重，很多苦我们无法想象。这里用三恶道的苦来代表一切苦，包括上三道的苦。

“等与一切群生乐”：发愿能平等地给予一切众生暂时的安乐，以及究竟的解脱。“一切群生”指一切众生。“乐”指身心能获得安乐，能获得解脱。“等”就是平等。无论是人还是其他众生，都是平等的。所有众生都不愿意感受痛苦，都想获得安乐；都不愿意六道轮回，都想获得解脱。所以，无论是人道的众生还是其他道的众生，都是一样的。

“如是经于刹尘劫”：这是指时间。在一切刹土的微尘数的劫当中，铲除三恶道、三善道这些众生身心上的痛苦，给予这些众生暂时的安乐和究竟的解脱。佛菩萨在世间就要做这项事业，时间是一切佛刹中极微尘数的劫。不是年，更不是月，而是以劫为单位。不是一劫两劫，而是十方三世一切佛刹中的极微尘数的劫，无量无边，无始无终。

“十方利益恒无尽”：这讲的是空间。“十方”覆盖一切处，指一切处的众生。不是一个国家，也不是一个宇宙，而是十方一切处中的众生。“恒无尽”就是恒时无尽地铲除众

生苦，给予众生乐。

没有不去利益众生的时候，没有不想利益众生的时候，是恒时的、无穷无尽的！我们就要发这样一个愿。发利他心，做利他的事，没有时间和空间的界限。发利他心，做利益众生的事情，没有勤作和休息的差别，是恒时的。“如是经于刹尘劫”，时间无量无边；“十方利益恒无尽”，空间无量无边。存利他心，做利他事的时间和空间都是无量无边的。无论是在修道的时候，还是将来成道的时候，都在做。应该发利他心，存利他心，做利益众生的事，行利益众生之道。我们应该这样发愿，有这样的欲望，有这样的希求！

“我现在还没有能力，自己现在还没有成道，发不了利他心，更做不了利益众生的事情。”不能这样想！在解脱的道路上，尤其在殊胜的大乘行道上，心量不能总是缩小，做事情不能总是退缩。不能等到将来有能力的时候、将来成道的时候再发利他心，再做利他行。因为要跟佛学，要跟菩萨学，就要学他们的思想和行为。虽然现在没有真正的利他心，但是你要有欲望和希求，让自己尽快、立即具有利他心。虽然现在还没有利益众生的能力，但是应该争取尽快地具足能力，去度化众生，去利益众生。你学佛修行，发菩提心，行菩萨道，存利他心，做利他事，应该犹如懦夫怀里钻蛇，美女头上燃火一般。一个特别胆小的人，怀里突然钻进了蛇，他会立即想办法把蛇赶开，不可能有片刻等待。一位自认为很美的女人，特别在乎自己的容貌，头发突然着火了，她会立即想尽办法把火息灭，不会有片刻的等待。所以，存利他心、做利他事也不能等待，应该迫不及待地去做。

“怎么还发不出来利他心呢？怎么还不能做利益众生

的事情呢？”“百日共修快结束了，怎么一点进展都没有，怎么一点成就都没有呢？”应该为这些着急上火。大家经常着急上火，嘴上都起泡了，但不是为了这些事，而是为了一些世间的琐事。也许是我没看透，但愿是为了修行、为了成就着急上火。

现在很多人都说自己要学佛，要修行，要解脱成佛。但是没有别的目的，就是想享受。成佛了，就不要感受痛苦了，福德智慧都圆满了，只在那边享受就可以了，像有些老板发了大财一样。不是这样的，应该去做利益众生的事。六道里的众生都是我们宿世的父母，他们受尽了痛苦，我们不能见死不救啊！心里应该这样想："众生界尽，众生烦恼尽，我的利他心，我利益众生的事业才穷尽。"还可以发更大的愿，发更大的心："即使虚空穷尽了，众生穷尽了，但是我利益众生的事业不能穷尽。"也许有人这样想："虚空穷尽了、众生穷尽了，你还利益谁啊？"这是愿！修行道上不能懦弱，必须要勇敢一点。"虚空不会穷尽，众生不会穷尽，业不会穷尽，烦恼也不会穷尽。一旦穷尽了，我的利他心，我利益众生的事业也不会穷尽"，应该这样发愿，这也是为了磨练自己的心态！"我解脱了，就不用感受痛苦了；我成佛了，就可以享受了。"这不是大乘行者。若是存有这种心态，很难圆满！

解脱是心要解脱，圆满是心要圆满。心解脱束缚，心态变得无量无边、无穷无尽，这才是圆满。这也是磨练心，磨练习性，驱除烦恼障、所知障，同时显现光明，圆满自性。利益有情没有空间、时间的界限。在一切时、一切处中，要发利他心，做利益众生的事情，也就是"恒无尽"！

行住坐卧、吃喝拉撒，任何时候都应该存利他心，做利他事。而不是每天只顾贪吃，呼呼地吃；贪睡，呼呼大睡。不是在这些时候就没有利他心了，就不做利益众生的事情了。“恒无尽”，应该是任何时候都发利他心，做利他事。

“吃饭是为了解除饥饿，这里还能有利他心，还能做利他的事吗？”若是有菩提心的摄持，可以啊！吃饭也是为了众生，若是不解除饥渴，就没法保护身体，没法生存了。保护身体、生命是为了修持佛法，为了成就佛果，这也是为了众生。若要成就佛果，就要有菩提心；成佛以后，就要真正地去利益众生了。最终都是为众生，最终都能利益众生。发菩提心、行菩萨道有直接和间接的区别，有的是直接利益众生，有的是间接利益众生。你吃饭的行为若是有菩提心的摄持，这是间接地利益众生，间接地发利他心。吃饭可以先做供养，然后当成加持品吃；也可以先做简供，当做一种圆满的修行：这些都是转为道用的方法。

“在那边呼呼大睡，这还能有利他心，还是利益众生吗？”若是有菩提心的摄持，也可以啊！你现在虽然没有定力，做不到在梦中都能修持正法，进入光明的境界，但若是有菩提心的摄持，睡觉也是间接的利益众生，这也是一种利他心。

这里仅是以吃饭、睡觉为例，一切的所思所行都可以存利他心，都可以变成利益众生的一种行为。若是没有仔细领会，这些机会都会擦肩而过。

我们每天都在念这段偈颂，而且念好几遍，但是都擦肩而过了，根本没有去领会它的意义，更没有把这样一个究竟的道融入生活、纳入相续。这样发利他心，不是为了自己，

也不是为了身边的几个众生。现在我们对比较善良、比较顺心的人，可以存利他心，做利他行。对不太顺心、比较凶恶或恶劣的人，就做不到存利他心，做利他行了。这是对境上的分别。当自己的心情比较好，心态比较好的时候，可以发利他心，做利他行。若是心情不好了，心态糟糕了，利他心在相续中就无影无踪了。若是想和佛学，想和菩萨学，就不能这样。

《普贤行愿品》是随佛、菩萨修学中最主要的一部分。上师如意宝讲，他不希求别的，只希求大家每天能念诵或修习《普贤行愿品》的功德和善根。所以，无论是学佛修行，还是解脱成佛，都应该依靠《普贤行愿品》。大家应该重视《普贤行愿品》，它是《华严经》中的精华；《华严经》是佛所说的一切法的精华。可见，《普贤行愿品》是精华中的精华。

龙树菩萨在龙宫里发现了《华严经》，它分上中下三部。释迦牟尼佛所化刹土——娑婆世界，它是一个三千大千世界。而上部《华严经》的字数是十个三千大千世界的微尘数，当时龙树菩萨想把这个法弘扬到人间，但是没办法弘扬，因为量太大了。不用说南瞻部洲，整个三千大千世界也容纳不了。中部《华严经》的量也非常大。下部是《大方广佛华严经》的一个提纲，量也非常大。

我们解脱成佛的希望应该寄托在《普贤行愿品》上，大家对此不能擦肩而过，不能轻视。《华严经》包含了佛所说的一切法，《普贤行愿品》是《华严经》的精华，这里也包括了一切法。很多人都好高骛远，都追求高深的无上密法——大圆满。其实，无上密法——大圆满法都包含在《普贤行

愿品》中。主要看自己怎样去领会，怎样去接受这个法义。悟性越高，它所讲的境界越高。若是自己有悟性，有智慧，就能了悟它所讲的境界。若是没有这个悟性与智慧，即使是修立断法、顿超法等再高深的法，你也悟不到，而只能悟到世间的一些境界或方法而已。

无论是世间法还是出世间法，无论是大乘还是小乘，无论是显宗还是密宗，都是平等的，主要是看你自己的悟性，看你自己的境界，看你自己的根基，所以不要擦肩而过。为什么历代祖师、上师如意宝都这么重视《普贤行愿品》呢？这是有意义的。我为什么讲《普贤行愿品》呢？也是为了能引起大家的重视。其实它的词句含义说难也难，说不难也不难。若是在字面上去领会，很简单，也很明了。但是它真正的含义，只有一地以上的菩萨才能领会。想要真正彻底证得，只有等成佛以后了。

丙五、披精进甲：

我常随顺诸众生，尽于未来一切劫，
恒修普贤广大行，圆满无上大菩提。

大家每天都在修、都在念，不要只在口头上念，不要只在形式上修，尽量要做到心口一致。我们讲精进度的时候，讲过擐甲精进。犹如我们要到战场上和敌人交战，先穿上盔甲，保护好自己，这样心里就有把握了，胆量就更大了。同样，我们要发利他心，要做利他事，要发菩提心、要行菩萨道，心里应该有数。

所谓“众生无边誓愿度，法门无量誓愿学”，自己发誓：

“虽然众生是无量无边的，但是我仍然要去度化他们，直到轮回穷尽、众生穷尽。”“虽然利益众生的方便法门无量无边，但是我发誓发愿都要学，直到学完，直到学成。”这种誓愿就是盔甲。发菩提心、行菩萨道，尤其是真正利益众生的时候，应该有这样的誓愿，有这种心量。就如同车的发动机，车的质量好坏主要看发动机，若发动机好，车子就好。同样，自己是在行小乘道还是行大乘道，能不能行持圆满，主要看这个愿。愿大就是大乘，愿小就是小乘。愿大则心大，成就也大；愿小则心小，成就也小。成就的大小完全取决于心，取决于愿，这是我们修行上的主要动力。

“我常随顺诸众生”：“诸众生”指的是六道一切众生。

“尽于未来一切劫”：时间是在一切劫中，没有开始也没有结束。

“恒修普贤广大行”：“普贤广大行”就是普贤菩萨的所想所行，也可以说是一切佛的所想所行，因为普贤菩萨是佛。他显现为菩萨，但他是位后菩萨，不是当位菩萨。当位菩萨是指住于一地到十地的菩萨，位后菩萨是已经成佛了的菩萨。普贤菩萨已经成佛了，是十一地即佛地，获得了阿耨多罗三藐三菩提，就是佛果。既然他已经成佛了，为什么还示现为菩萨呢？他以菩萨的形象来度化众生，在相上更方便一些。

我们讲极乐世界图的时候，为什么阿弥陀佛在中间坐着，两位菩萨在两边站着呢？这一切的显现都是度化众生的一种方便，这里有特别的含义。从相上来讲，在六道里直接利益众生，菩萨比较方便。按世间法来形容，阿弥陀佛相当于国王，两位菩萨以及其他菩萨相当于大臣、将军。国王下

达命令，这些大臣去落实，将军亲自到战场上去对抗敌人，国王不能轻易动身。国王是一个国家的主干，需要特别保护。

我们经常念阿弥陀佛，求生净土。到临终的时候，阿弥陀佛可能不亲自来，而是安排两位菩萨来。如果众生实在执着要求，就幻化一个阿弥陀佛。体上没有分别，但是在相上、在众生面前，应该有一点点分别。如果相上没有高低之分，一切就混了。为什么两位菩萨在身边站着呢？他们要做佛的事业，要去利益众生，怎么能舒舒服服、稳稳当当坐着，哪有这个时间？你看观音菩萨忙的，实在没有办法，幻化出那么多眼睛看众生，幻化出那么多只手救度众生。

普贤菩萨也是如此，他的愿力也很广大。他当时也是这样发的愿，以菩萨的身相度化众生。在体上，普贤菩萨和阿弥陀佛无二无别，但在相上二者是有分别的。他发愿的时候，没有发“自己示现成佛”这个愿，而是如同观音菩萨、地藏菩萨一样，轮回不空，不示现成佛，以菩萨的身份度化众生。

普贤菩萨已经成佛了，“普贤行愿”也可以说是佛的行愿。普贤菩萨是以菩萨的形象度化众生的，也可以说是一切菩萨的思想和行为。“普贤”也可以指一切菩萨，一切菩萨也就是普贤。“普贤行愿”可以说是普贤菩萨的所想所行，也可以说是一切菩萨的所想所行。

“广大行”，普贤菩萨的十大愿王的确广大，完全是站在一真法界的境界中讲的，没有时间和空间的界限，所以是“广大行”。我们就应该学修这些。

“圆满无上大菩提”：能恒时修习普贤广大行，自然就能证悟圆满无上菩提了。

普贤行愿就是利益众生的思想和行为。他的思想不离利

他心，他的行为不离利他事。在这个过程当中，“我常随顺诸众生”。他在一切时、一切处中，恒时不停地修行普贤广大行——利他心和利他事。

无论是发利他心，还是做利他事，都不是随随便便的。很多人对此都有疑惑：“我的心是好的，做的事也是好的，怎么没有如是的结果呢？”世间人总是求果报，总是等回报。自认为发利他心了，自认为做利他事了，然后就迫不及待地等着：“什么时候我的身体能好？什么时候我的家庭能平安？什么时候我才能解脱？什么时候我才能圆满？”一天过去了，两天过去了，一个星期过去了……开始怀疑了：“不是说发菩提心、行菩萨道，一切都能圆满吗？一切都能心想事成吗？我这个利他心、利他行怎么像往海里扔石头一样，什么反应也没有呢？”

利他心和利他行都要有智慧的摄持。“哎呀，他太可怜了，我给他点东西……”这不是利他心，不是利益众生，不是发菩提心，不是行菩萨道。因为对方贫困、残疾而帮助他，这也是一种利他心和利他行，但不是大乘佛法里讲的利他心和利他行。大乘佛法里讲的利他心、利他行与普贤行愿里讲的一样，都是平等的，都是无分别的。虽然你在发利他心，做利他行，但应该有菩提心的摄持，应该有广大智慧的摄持。“众生愚痴颠倒，造了恶业，才落到今天这个地步……”因此而可怜众生。“现在机缘到了，他需要我的帮助，我应该去利益他。”这才是有智慧的想法。这种发心与理念和普通的凡夫完全不同。

“普通的凡夫”是指大乘佛法里所讲的没有发菩提心的人，他遇到残疾人或有困难的人，也许会发利他心。但是他

没有智慧，也没有菩提心，仅仅是因为这个众生很可怜而去帮助他。这是一般的同情心，是一般的善事。佛和菩萨的发心就不一样了，佛菩萨知道他痛苦的原因，也知道他是有缘众生，应该结缘，应该为他种下善根。若是他本身非常有善根，直接就可以利益他；若是他善根尚未成熟，但只要与他结上了缘，给他种下了善根，他就跑不掉了，将来就有机缘度化他了。所以要有智慧地恒顺众生。

菩萨发利他心、做利他事时，会去恒顺众生。通过智慧观察他是何种根性，因缘在哪里。

当时密勒日巴求法的时候，首先遇到的是一位成就大圆满的上师。那位上师告诉他："我这个法很简单，昼修昼成佛，夜修夜成佛，随时修随时成佛。"但是他前面有一句话："若是具有善根。"密勒日巴觉得自己以前学咒术学得很快，学降冰雹之法，一学就会。那些也是不容易成就的，普通人都学不会、修不成，但是自己学会了、修成了，自己的善根应该没问题，应该能修成。于是他也不学不修，睡醒了就吃，吃饱了就睡。几天后上师来了，看他是这种状态，就说："我的口气确实有点太大了，以你这种行为，是不能成就大圆满的。"其实这也是有意义的。这位上师观察到了他不是修大圆满的，是修大手印的。他的根性、因缘不在这里，应该在玛尔巴大译师那边。然后就告诉他，"在某个地方，有位玛尔巴上师，经常到印度求法，现在在藏地弘扬大手印。你的因缘在那儿，你应该到那里去修行。"他一听到玛尔巴上师的名字，心里就生起一种不同的感觉，当下就泪流满面。他自己也知道，那就是与自己宿世有缘的上师，应该去找他。

他找到玛尔巴上师以后，玛尔巴当时也不收他为弟子。

玛尔巴是位在家身份的成就者，天天要放牦牛，还要耕地，非常忙，哪有时间摄受弟子？他还有其他弟子，他们偶尔也来求法，但玛尔巴上师不像我们这样每天都讲法。密勒日巴非常虔诚，玛尔巴虽然没法拒绝，但也找了好多借口。密勒日巴说："我是拉多地区来的一个罪孽深重的大恶人。"玛尔巴一听就生气了："你罪孽深重和我有什么关系？都是你自己造的！谁让你杀那么多人，谁让你造那么大的恶业？还到我这里来宣扬。"不愿意接受他。其实这也是考验，但是不能不接受啊，因缘到了，玛尔巴也没办法。密勒日巴更坚定，他说："我现在一无所有，吃、住、法，都要靠您老人家。"前面有一个条件，就是身口意可以完全供养给上师，不然他不敢这样说。玛尔巴又生气了："你的身口意给我有什么用？我不需要这些。你胆子也太大了吧！要吃住，还要法。你修行、成就为了谁？还不是为了你自己？难道是为了我？"密勒日巴很固执，还在那里恳请。最后马尔巴没办法："行，要么我管你吃住，然后你到别处去求法；要么我传给你法，吃住你自己解决。"密勒日巴一想，自己跋山涉水，千里迢迢来到这里，就是为了求法，于是选择了求法，吃住自己解决。他没地方住，上师玛尔巴就让他到牛棚里住。

第二天，他出去化缘，化到了很多青稞回来，心里很高兴："我化到了这么多青稞，上师一定会很高兴。"他知道玛尔巴脾气不好，但是他得到的东西多啊！玛尔巴示现上也是很贪财的。玛尔巴的房子是个简陋的木房，他背着很沉的青稞到了门口，蹲到地下放袋子时，碰到了玛尔巴住的木屋，房子摇晃了。玛尔巴又生气了，出来把他打了一顿。

密勒日巴不容易，但是玛尔巴观察到了他的根性、因缘，

心里有数，必须要以这种方式摄受他。对密勒日巴来说，这是最合适的，也是最快速的消业方法——通过苦行达到圆满成就。那诺巴依止帝洛巴、玛尔巴依止那诺巴，都是很艰难的，密勒日巴依止玛尔巴的过程也是如此。

最后密勒日巴成就了，要摄受弟子时，玛尔巴告诉他："现在是末法时期，具有你这种信心的众生很少，所以以后你摄受弟子的时候不要跟我学，不要用这种方法，应该以温和的方式去度化。"后来密勒日巴在摄受弟子的过程中很温和。惹琼巴经常不听密勒日巴的话，经常和密勒日巴顶嘴，自己想去哪就去哪。惹琼巴年纪也不小了，好像四十多岁了。有一次，密勒日巴不让他去拉萨，但是他一定要去，密勒日巴也没办法。惹琼巴去了以后，就遇到了障碍。尽管最终他也成就了，但是遇到了很多障碍，修行过程也很艰难。密勒日巴为什么没有用粗暴的态度、行为来度化众生？因为要知道众生的根基、缘分在哪里，随顺众生。

我们现在也是如此。如果想度化身边的众生，应该观察他们的根性、因缘在哪里，不应该直接说，"你必须要学佛，必须要修行！若是你不跟我学佛，不跟我修行就离婚！"不能太直接，这样就没有随顺众生。应该想点办法，他的根性在哪？他的缘分在哪？虽然他不愿意念经，不愿意打坐，但是他愿意听佛歌，愿意听我们《大圆满歌曲集》里的歌曲，你就唱给他听。尽管他现在不愿意去庙里，不愿意去道场修学，也没有事，陪他看看电影，陪他到外面运动运动，在这个过程当中，可以引导他。比如，看战争片时就对他说："杀了那么多人，你看这些可怜的众生。"看其他的电影时，可以说："你看，多无常啊！"就这样慢慢地引导他。如果遇到

的是不信佛，甚至是特别反对，看似一点善根和因缘都没有的人，也不能硬碰硬，应该先恒顺他。他实在反对，接受不了的时候，你就偷偷地学，默默地学；他比较高兴的时候，你们两个比较合得来的时候，就透露一点，慢慢让他接受。别太着急，这也是一种方法，这就是恒顺众生嘛！

我们要度化、帮助身边的众生，因为这都是与我们最有缘分的众生。若他们实在没有这个根基，一点机会都不给你，你对他一点办法都没有，也没有事，把善根回向给他，然后默默地发愿：愿他相续中的善根尽快成熟，尽快生起信心；愿自己能尽快度化他，帮助他。愿的力量是不可思议的，若是你能真心发愿、发利他心，就能为他种下善根。真的，心和心是相通的，如果你真正用心去利益他，善根一定能融入他的相续，这是绝对没有问题的。现在科学家研究证明，连水这种物质都能接受信息，接受心的力量、接受万物的力量，何况是人呢？

人有心，物质是心的幻化、显现，也可以说是心，但是物质没有心。若是物质有心，比如柱子有心、水有心，就要承认柱子能成佛，河流能成佛，但是不能这样承认。有的人讲，物质也有心，有见闻觉知，这是不正确的。它们是心的显现，是心的游舞。比如，大海和波浪看似两个，实际上是一体的。心和心的显现看似两个，实际上是一个。有情众生可以成佛，无情众生不能成佛。

丙六、会遇同分菩萨：

所有与我同行者，于一切处同集会。
身口意业皆同等，一切行愿同修学。

曾经有一次，阿难跟佛说，他才知道，修行大部分成就的取得都要靠善知识和善友。佛说，这个观点是错误的，不是大部分成就，而是一切成就的取得都要靠善知识和善友。在这里也是如此，主要是发愿生生世世不离善友。

“所有与我同行者”：“行”指的是普贤行，即发菩提心、行菩萨道。在思想上是发菩提心，在行为上是在行菩萨道。自己是修大乘佛法的人，是发菩提心、行菩萨道的人。那什么样的人可以成为自己的善友，成为自己的道友呢？也是发菩提心，行菩萨道的人。若是对方没有发菩提心、行菩萨道，就不是善友，不是道友了。搞世间八法的人，贪欲世间的人，是不是同修，是不是道友呢？不是！这些求自我解脱的阿罗汉，是不是同修，是不是道友呢？也不是。

同修道友的面比较广。无论是修世间法，还是修解脱，只要是学佛人，都是同修，都是道友。但在此处所讲的同修道友指“与我同行者”。我们是修大乘佛法的，是修普贤行的，同行者也应该是修大乘佛法的，也应该是修普贤行——发菩提心，行菩萨道的。这些才是真正的“同行”，才是真正的同修，真正的道友。

“善友”中的“善”也有不同层次的解释。在这里，善友是指发菩提心、行菩萨道的人。因为在修行道路上，一切成就的根本与来源就是善友——同修道友。我们依止善知识先要观察，选择什么样的人做为道友也需要先观察。他是不是已经发菩提心了，是不是已经行菩萨道了？如果是，就可以作为同修，可以成为道友。这才是真正的善友。

真正的善友应该一起发菩提心、一起行菩萨道的。不是见到了、亲近了，就生起嗔恨心、贪心、傲慢心和嫉妒心，

甚至一起造恶业。比如，一起说妄语骗众生，一起说恶语骂别人。你们现在就是这样的！在外面转大殿的时候，一起说绮语；在房间里，一起说离间语。在师徒之间、同修之间、朋友之间挑拨离间，说长说短，说善说恶，说是说非，破坏人际关系。这样也是"同修"，修恶道；也是"道友"，成为恶道的友。通往三恶道，堕落三恶道，也有路，也有方法，也有因。通往三恶道的因叫道。一起造堕落三恶道的因，成为造恶业的对境，互相帮助造恶业。这就是恶道的友，同修的是三恶道。一起杀生、偷盗、邪淫，一起说妄语、绮语、恶语、离间语，一起贪恋世间的福报，一起去怨恨别人，一起存害心，盘算着伤害众生，一起说道友的是非。有的还说法门、说上师、存邪见……这不是佛法里讲的同修道友，而是世间里讲的"同修道友"。

"于一切处同集会"：自己有没有找到真正的善友，有没有找到真正的同修？若是找到了，就要去亲近。同修、善友也很重要啊！这是修行上的伴侣。亲近真正的善友，修道、成就就容易了。因为你事事都会受到对方的影响，除非真正得地的时候，才不会受身边人的影响。

如果你亲近恶友，就会令相续中仅有的戒定慧的功德逐渐损减，罪恶逐渐增长，能引生一切过患。有的人刚开始很好，但是受朋友、受身边人的影响，误入歧途，杀、盗、淫、妄、贪心、害心、邪见日日增长。所以，何时何地都要远离恶友。这些很重要啊！"我不是要度化一切众生吗？尤其应该度化这些恶人。"这没有错。但是你现在没有能力，定力还不够，先远离一下，不能被牵引，让自己沉沦下去。不能亲近恶友，要亲近善友。

如果能依止、亲近一个善友，尤其是一位发菩提心、行菩萨道的真正的同行菩萨，和他共住，久久熏染，你自然而然就能发菩提心、行菩萨道，功德自然增上，过患自然减少，能引生一切的功德利益。找到了一个真正的同修、善友，应该好好地亲近他。

“身口意业皆同等”：跟着他学，他怎样做你也怎样做，他怎样说你也怎样说，他怎样想你也怎样想。如果是一位真正的善友，一个真正的大乘行者，就应该跟着他学：学发菩提心、行菩萨道，学清净、忍辱、精进等。

“一切行愿同修学”：“一切行愿”指普贤行愿；“同修学”指一起学、一起圆满。即使不能赶到前面，也应该同时进步，同时圆满，不能落到后面。

自己观察一下，无论是在山下还是在山上，你最喜欢的，心里经常挂念的，经常想见到，想跟他说几句，想跟他待一会儿的这个人，是不是已经发菩提心、行菩萨道的人？是不是善友？也许你自己的观察、判断会有错误。如果大家都认同他是表里如一的发菩提心、行菩萨道的人，是有目共睹、众所周知的，你就应该好好地亲近他。一切处中都应该和他聚会，身口意业都应该和他同等。

确实有这样的人，确实能找到这样的善友。当你找到了修行道上的伴侣的时候，应该多看他的功德，尽量地喜欢他的功德，学习他的功德。不应该看他的过患，不应该生起贪心、嗔恨心、嫉妒心。大家看看自己，是不是在亲近善友？在以什么方式亲近善友？

此处是一个大乘道场，是修无上瑜伽、无上密法——大圆满法的道场。这里只可以有道友，不可以有其他的关系。

这里修的是大乘妙道，这里修的是即身成佛的大圆满法，自己也应该与道友一起共修。这是亲近善友。

自己要发愿，同时也要祈祷上师三宝：愿在一切处中，都能值遇善友，不遇恶友；愿生生世世在一切处中，都有和自己同行者。愿与这些道友于一切处中同集会，身口意业皆同等，圆满普贤行愿。《宣说文殊刹土功德经》中讲：“诸法以愿生，诸欲意乐生。何者发何愿，将获如是果。”自己的意乐就是愿。好好祈祷，好好发愿，上师三宝的加持不可思议，自己心的力量、愿的力量不可思议。真的，修行难就难在这里：处处遇到恶友，影响道心，无法前进。若是我们能处处遇善友，不遇恶友，就顺利了。所以我们要发愿：生生世世，一切处、一切时中，只遇善友，不遇恶友，尤其在初学阶段。

我从七岁出家到现在，二十多年了，最起码没破过根本戒。这不是我太有本事了，也不是我太有定力了，主要是善友的功德。我出家时，我们的寺院很小，僧人也少，但是他们对戒律要求的非常严格，持戒非常清净。在这样的环境、因缘下，自己的身口意三门保持得还算比较清净。不敢说没犯过支分戒，但是敢说没犯过根本戒。十九岁时我到了五明佛学院，就更不用说了。其实小时候在寺院，以及后来在五明佛学院，什么样的人都有，也不是没有恶友，也不是没有犯戒、还俗的，但是我没有遇到。在我身边经常和我一起共住的这些人，戒律都非常清净，对自己的要求非常严格。这些善友熏染了我。在大家的帮助下，我清净持戒的决心更大了。

喇荣下面有一个道场，那里有一位秋恰堪布，是一位苦

修者。他生活非常简单，是大家非常认同的一位上师，在藏地也是非常有成就的，和我们的上师如意宝是同龄人，经历过很多事情，包括文革。他的戒律非常清净。

当时我自己的因缘在喇荣，依止了上师如意宝后，便没有再依止其他上师的想法。但是他持戒特别清净，所以一直有个愿望：到他那里发个愿，愿自己生生世世戒律清净。因为他戒律清净，是清净持戒的模范，按佛法的观点来讲，有不可思议的加持力。但是一拖再拖，直到有一天那位上师突然圆寂了。听到这个消息后，心里有点遗憾，老人家活着的时候没有去亲近，没有缘分去见。趁着他的法体还没有火化，我们决定赶过去拜见他的遗体。那一次，不知道别人当时是怎样发愿的，但自己发的愿是：愿自己能生生世世持戒清净。从那以后，自己清净持戒的决心更大了。那时我二十多岁。

因为受到了身边这些善友的影响，所以一直有这样一个坚定的誓愿。为什么要讲这个？因为善友太重要了。“是不是到了寺院，到了佛学院，遇到的都是善友？”不一定。也有很多因犯戒而离开寺院道场的，但是我没有遇到。我希望大家应该好好祈祷，好好发愿，不然恶缘什么时候成熟不好说。说好听的，随时都有成佛的可能；说不好听的，随时都有成魔的可能。大家得人身不容易，遇正法不容易。若是真想今生解脱，真想即身成佛，决心应该下得彻底一点，实在一点。说是要解脱、要成佛，但是你看自己的决心是不是很强烈？是不是很彻底？有的人还在分别这个分别那个，还在想这个念那个。不要这样。

若是不想解脱，不想成就也可以；若是真心想解脱，真心想成就，就应该和红尘断绝关系，彻底放下世间的人事物。

有的人总发信息，打电话，看这个看那个。你是以什么心态看的？最初看一看觉得挺好，再看一看觉得更好，经常看、经常看，最后就难以自拔了……希望大家互相都成为善友，不要成为恶友。

当时，喇荣佛学院的上面全是男众，下面尼姑寺全是女众，上师讲法时，都在一个大殿里。平常上师如意宝讲法就是讲法，不会轻易强调清规戒律。但是有一次，上师说得非常严重："大家都在一个道场，一起修道，而且都已经出家了，互相之间不能染污，不能有不应该有的关系。若是有了，就相当于喝我的血，吃我的肉！"这是他老人家为了那么一件事，一生当中唯一一次说过的严重的话。

所以我经常讲，学来学去，修来修去，最后连造业都不会了。不该造的业都造了，不该犯的戒都犯了。想造业，有别的地方，用不着在这里造业；想造业，有别的对境，用不着在这里找对境。我希望大家互相都成为善友，不要成为恶友。因为这是修善的地方，大家都在下决心修善，彼此应该是善友；这是道场，是修道的地方，大家都在下决心修道，彼此应该是道友。

丙七、令善知识欢喜：

所有益我善知识，为我显示普贤行，
常愿与我同集会，于我常生欢喜心。

令善知识欢喜更重要。这是在显宗里讲的，密宗里更是这样。

"所有益我善知识"：显宗里称善知识，密宗里称上师，

层次越高，要求越严。比如，九乘之巅的大圆满法中，要将上师视为佛，视为法身佛，要这样去依止、去修持。“令我证悟法性者，祈祷根本上师尊。”令你证悟法性，令你证悟本性的人，就是你的根本上师。

“为我显示普贤行”：“普贤行”就是普贤菩萨的十大愿王，也可以说是发菩提心、行菩萨道。让你发菩提心、行菩萨道，才是对你真正的利益；让你明白和行持普贤行的人，才是你的善知识。

不是所有有“活佛”、“上师”之名的人都是善知识。即使名气再大，势力再大，如果没有给你显示普贤行，没有让你发菩提心，没有让你行菩萨道，就都不是你的善知识。若是名气大、势力大就可以为善知识，那些大明星、大老板、大富翁也都成为善知识了。有名气的人不一定是善知识，有权势的人不一定是善知识，教你怎样发菩提心、行菩萨道的人才是善知识。

只有释迦牟尼佛才有解脱、圆满的方法。他老人家讲“诸恶莫作，众善奉行”，就是要断恶行善。我们现在不知道什么是善、什么是恶，也不知道怎样去断恶行善。在很迷茫、很无奈的时候，慈悲的上师善知识摄受了我们，让我们明白善恶、取舍善恶，让我们解脱。我们经常讲，上师的功德和诸佛的功德一样大，但是上师的恩德比诸佛的恩德、比父母的恩德还大，可以说是恩重如山。因为他让我们知道什么是宇宙人生的真相、真理，让我们明白诸法的实相真理，让我们破迷开悟，永远地解脱烦恼、解脱痛苦，使我们的智慧和福德当下圆满。之所以称“大恩上师”，因为这不是一般的恩德！

我没有别的功德，但是我对我上师的信心是坚定不移的，对我上师的喜欢、崇拜，不是一般的喜欢、崇拜。他的相貌我百看不厌，他的声音我百闻不厌。我总有一种强烈的感恩之心，一想到上师，一念到上师，自然就会热泪盈眶。这些除了自己，谁都感觉不到，谁都不可能知道。我也问过自己，是不是因为我上师的名气太大了，势力太大了，崇拜他的人太多了，跟随他的人太多了？最终的答案是：都不是。

我到喇荣的时候，上师的年纪已经很大了，身体也不是很好。那时，喇荣规模已经很大了。除了在大家一起闻法时能见到上师，平时一个人亲近上师的时候很少。刚才讲的这种欢喜、崇拜、感恩之心，上师在世的时候也有，但没有那么强烈。

我刚到喇荣，尤其是学习五部大论的时候，上师每天都给我们开示，自己那时是很骄傲的，觉得自己好像什么都明白了一样。在辩经院里，除了那些大堪布，我认为没有谁能辩得过我，这种傲慢心特别强。到别的寺院或见别的人，更是看不起。我考上堪布以后，在喇荣待了两三年，后来才知道，自己明白的那些都是皮毛，其实什么也不是。

之前，我的房间里都是四续五论等大经论，根本找不到《大圆满前行引导文》、《前行备忘录》这些书。因为这些书都是白话，我十几岁的时候就学过的，那时觉得都会了，后来再也没有看过，没有学过。考上堪布以后，稍微轻松了一点，真正内观，真正想修行的时候，发现没有方法，不知道从哪里下手，也不知道怎样修。于是把《大圆满引导文》和《前行备忘录》重新捡回来，发现具体的修持方法都在这里，然后再学再修，才对上师生起了无伪的信心。之前也不是没

有信心，但是不一样。真的，那段时间，昼夜、时时想的、念到的都是上师。这时，才感觉自己明白了一点点的佛理，并不多，并不究竟。从此以后，就有一种感觉，不是特意想上师的功德、恩德，可是一想到、一念到，眼泪自然就止不住地流下来。这是除了自己，谁也不会明白的。

我在讲法前念诵的祈祷文的后面加了一段祈祷一切上师的祈祷文，这样做也是有意义的。“令我证悟法性者，祈祷根本上师尊。”按照藏文的意义，不是祈祷一位，而是祈祷所有的根本上师。我们现在念的是“扎伊拉玛切拉所瓦德”,“切”的意思是自己的根本上师。我念的是“扎伊拉玛南拉”,“南”是一切的意思，就是祈祷一切根本上师。为什么加这个？因为令我证悟空性、令我证悟法性的人，恩德太大了，不能忘记。念到这里时，我经常想：在过去世、现在世、未来世的生生世世中，无论是在畜生道、饿鬼道等哪一道，无论以什么身份、以什么方式、以什么形状，只要能令我证悟法性，证悟空性者，我都要祈祷，都要感恩。因为这个恩德太大了，无法表达，无法报答啊！虽然报答不了，但是不能忘记。也许猫里有，狗里有，鸟里有，哪里都有……也许我现在看不出来，但是我都要祈祷，都要感恩。

“常愿与我同集会”：如果找到了这样一位真正的善知识、具德上师，就不能再离开，不能再三心二意，愿在一切时、一切处中形影不离。

法王如意宝也有很多上师，比如说托噶如意宝是他一生中所依止的最有缘的上师。但是他一生中，对麦彭仁波切非常有信心，有感恩之心，把麦彭仁波切视为根本上师，这些在他的传记里也能看到。他边念麦彭仁波切的祈祷文，边看

麦彭仁波切所写的《直指心性》，念了很长时间，看了很多遍，最后他老人家证得了大圆满。他说，他所明白的一点点诸法的真相，尤其是大圆满，完全来自于麦彭仁波切的加持。这也是给我们的示现。上师发愿，生生世世，无论麦彭仁波切转生到哪里，他也要到哪里：无论是在地狱道、饿鬼道、畜生道，还是在人间天界，都要成为麦彭仁波切的助缘与伴侣。我们也应该这样发心，为了度化众生，无论上师到地狱道，还是到饿鬼道、旁生道，都要跟着去。当时上师如意宝所发的愿，也就是普贤行愿的内容。

有的人却不是这样："上师若是到西方极乐世界，必须要带着我啊！若是去莲师的刹土也可以带着我。"但是一听说上师要转生到地狱或饿鬼道就害怕了："哎呦，我可不行！"上师到某个道场，条件比较好，比较庄严，自己也跟着去。上师到某个道场，条件不好，非常艰苦，自己就躲得远远的。哪里条件好，就跟着到哪里："是不是坐飞机去啊？我也去！"若是要走路或者是三步一拜地磕头走，就不作声了。这是追求享受，追求快乐的，这不是跟随上师，不是亲近上师。条件好行，条件不好就跑了；比较顺利还行，遇到点艰难困苦又跑了。到西方极乐世界行，"别忘掉我，一定要把我带上！"若是上师要下地狱了，就不作声了，心里想，"我可不去，自己去吧！"没有这样依止上师的，没有这样亲近上师的。

无论是上刀山下火海，都要跟着一起上、一起下！以这样的决心，以这样的心态，用自己的一切乃至生命来亲近上师、依止上师，这样才够资格。这里主要讲的是以虔诚之心依止上师。什么叫虔诚心？不管是快乐还是痛苦，不管是好还是坏，不管是善还是恶，都不动心，这才叫虔诚。善的时

候行，恶的时候不行；好的时候行，不好的时候不行；顺利的时候行，不顺利的时候不行，这样就是不够虔诚。如果还是自以为是、自作主张，还是存自私自利之心，就不够资格。这里主要强调的是这颗心。

“于我常生欢喜心”：生生世世，无论在任何情况下都不能冒犯上师，更不能让上师生气，应该令上师善知识欢喜。以财供养、力供养、法供养让上师欢喜。力供养就是侍奉上师，帮上师弘扬正法，继承上师的事业，承办上师的事业。法供养就是依教奉行，让上师欢喜。在修行的道路上，这是至关重要的。

以前佛陀在世的时候，阿难与佛是堂兄弟，关系非常好。人人都尊重佛，但是阿难经常跟佛顶嘴。善星比丘走了以后，没有人敢当佛的侍者。因为阿难不怕佛，所以大家都推荐阿难做佛的侍者，阿难还向佛提了三个要求（你看阿难的口气，阿难经常这样）。

佛圆寂的时候，把事业交给了迦叶尊者继承。阿难跟随佛的时间最长，闻到的法最多，是“听闻第一”。现在要收集佛的教言，必须靠阿难。但是，阿难必须要成阿罗汉才行。迦叶尊者知道阿难没有成就。于是给阿难定了五种罪名，把他赶出了僧团。阿难心里很失落，佛在世的时候，自己多有面子，多威风啊！佛圆寂了，迦叶尊者给他定了那么多罪名，还把他赶出来了，他心里很痛苦，真正生起了出离心，然后跑到山里修行。阿难听闻得最多，只是没有修，所以一修就成阿罗汉了。

那时是正法时期，证悟阿罗汉是非常容易的。佛在世的时候，阿难为什么没成阿罗汉呢？因为他经常不依教奉行。

尽管很多时候，他也是为了众生，为了僧众。比如，佛当时规定女众不允许出家，但是佛的养母（姨母）及其眷属都想出家修行。佛当时不同意，但是阿难强烈请求，最后佛答应了。但是佛的教法住世时间，也因此缩短了五百年。阿难经常这样，所以佛在世的时候，他没有成就。

第二佛莲花生大士有个弟子叫觉母嘉。有一天，莲师通过神通，让大家现见了普巴金刚的整个坛城，要做普巴金刚的灌顶。这个时候坛城所有的尊众都显现了，非常庄严殊胜。莲师问觉母嘉，你选择在本尊面前受灌顶，还是选择在上师面前受灌顶？其实这也是考验。觉母嘉选择了在本尊面前受灌顶。就是因为差了这么一点点信心，觉母嘉没有得到莲师的摄受，莲师把觉母嘉交给了益西措嘉空行母。

对上师的教言置之不理的过失也特别严重。有一次，帝洛巴告诉那诺巴，不要担任布札马希拉寺护门班智达的职务。后来，那诺巴去印度中部地区时，正巧遇到布札马希拉寺护门班智达圆寂了，没有其他人能够与外道辩论。该寺住持便请求他说："无论如何请您作北门的护门班智达。"经过再三恳求之后，他担任了北门的护门职务。一次，他与外道辩论，因为他违背上师教言的缘故，所以接连几天都无法取胜。那时的辩论不是一般的辩论，若是失败了，整个教派以及所有的弟子都要归对方，后果非常严重。于是他猛厉祈祷上师。帝洛巴尊者出现在他面前，告诉他讲将自己观想在头顶，以契克印指着外道进行辩论。"那诺巴依照上师所说而行，结果大获全胜，一举击败外道的所有唇枪舌剑。

玛尔巴依止那诺巴的时候，有一次做胜乐金刚的灌顶，当时那诺巴通过神通把胜乐金刚所有的本尊都显现在玛尔

巴面前，让玛尔巴选择。玛尔巴想，自己每天都能见到上师，上师每天都能给自己灌顶，见本尊多不容易啊，我应该在本尊面前受灌顶。后来那诺巴说，以此缘起，你的法脉可以通过弟子传下去，但是你的后代就无法延续了。

这样的公案很多。所以，令善知识欢喜是很重要的。“于我常生欢喜心”，就要依教奉行，一就是一，二就是二，没有商量的余地。我们有一句俗语：“上师所说即是法，上师所指即是东。”上师所指的方向不是东也是东，没有“这不是东，是南或者是西”的说法。指哪都是东，说什么都是法，以这种心态、以这种行为依止上师善知识，才能获得上师或善知识的摄受。不是上师不摄受你，是你的心根本达不到一心。达不到一心，就得不到上师的摄受。

什么是上师的摄受？给你摩顶，给你念咒，这不叫得到上师的摄受。无论是通过上师的威力，还是通过上师的加持，让你的心坚定，让你的心不动，才是得到了上师的摄受。为什么说要一心一意，不能三心二意？依止善知识的目的就是这个。自己的心要定；若是漂浮不定，不是一心，就不能成就。一心才有成就，心不动才有成就。如同两个尖的针无法缝制衣服一样，以两个心修行就不能成就。达到一心了，心能定下来了，依止上师善知识的目的就达到了。

无论是依止上师善知识，还是消业积福，修任何法都是为了心能定下来，能变成一心。其实没有必要想那么多，也没有必要分别那么多。一通一切通，心通万法通。所谓心通了，就是心里没有障碍。一就是一切，当下就是圆满的。我们学佛就是要回归自性，即让心定下来，成为一心。心本地是明，如果回归自性了，光明就显现了，一切就OK了。

无论在哪里学修，都要靠一心，这是很重要的。有一个坚定的信念，心不用动，一切都会过去的。如果心不定，处处都有违缘，处处都是障碍；心定下来了，也许一切显现都和你无关。无论是修法的时候，还是依止上师的时候，都要一心一意，不要攀太多的缘。这就是“于我常生欢喜心”，这是从显宗的角度讲的，密宗里还有更多更严的要求。大家都学习过《事师五十颂》，里面也有很多依止上师善知识的方法。

丙八、常见如来，常兴供养：

愿常面见诸如来，及诸佛子众围绕，
于彼皆兴广大供，尽未来劫无疲厌。

“愿常面见诸如来”：发愿能亲自面见诸如来。不是见到阿罗汉，也不是见到独觉佛。

“及诸佛子众围绕”：一切如来都被诸菩萨围绕着。

“诸佛子”指菩萨。释迦牟尼佛有身子——罗睺罗，语子——阿罗汉，心子——菩萨。为什么说声闻和缘觉是佛的语子呢？因为他们是通过佛的教言、通过佛亲口说的这些解脱成就的方法成就的。若是佛不出世、佛不说法，就不能产生阿罗汉和独觉佛。为什么说菩萨是佛的心子呢？因为只有菩萨才是佛得意的弟子，才能真正了悟、证得佛究竟的密意和果位。佛的究竟密意就是发菩提心，行菩萨道。阿罗汉、独觉佛都没有发菩提心、行菩萨道，没有获得佛的究竟密意与果位，所以他们不是心子。

一个真正的学佛人是要利益众生的，应该有众多所化众

生与眷属，而不是一个人在森林或山洞里待着。否则，就是阿罗汉、独觉佛。若想跟佛菩萨学，就要接触众生、摄受众生、教化众生、救度众生。

“于彼皆兴广大供”：在讲供养支的时候讲过，佛是无量无边的，在每位佛面前都有一个自己，自己是无量无边的，供品也是无量无边的，所以称为“广大供”。做广大供养应该是“皆兴”，即以欢喜心、恭敬心、真诚心，法喜充满地做。不是因为不好意思，不是因为要面子，不是为了做给别人看，也不是心里舍不得却勉强地在表面上做。这里面有很多含义。

首先要了解佛具有不可思议的功德，因而非常喜欢佛，非常恭敬佛。对佛有欢喜心、有恭敬心，供养是自然而然的。若是你特别喜欢一个人，对他特别感兴趣，什么都能拿出来，什么都能舍得，包括生命都不会在乎，为他做什么都行，怎样都行。这种喜欢和欲望不是一般的喜欢，不是一般的欲望，而是非常强烈的。现在需要这样一种心。

做供养不是因为佛菩萨缺东西，不是佛菩萨需要这些有主无主的东西，而是为了众生。应该有这样一种见解。这是佛为了度化你。如果你非常欢喜，非常有恭敬心，佛的这些功德自然就能在你的相续中产生。之所以能产生这些功德，不是通过佛的神通，而是因为你对这些功德生起了欢喜心。

为什么我们现在积累点福德、功德这么难呢！主要是因为没有欢喜心和希求心，或者这种心不强烈。为什么总要发愿呢？就是这个原因。我们现在无论是对佛还是对上师，虽然稍微有一点点希求和欢喜，但也不是因为他们有功德。一听说佛神通广大，有求必应，什么都能给予自己，贪心就生

起来了，并因此生欢喜心。一听说是上师，尤其是藏地来的所谓的“活佛”、“法王”，认为他们太神了，一吹就能治愈所有的病，一碰就能飞起来，因此而生起欢喜心、希求心，继而以这样的心态去亲近，根本不是因为这位上师的智慧广大、慈悲广大、具足德行、戒律清净、摄受能力强而欢喜和希求。

具足正见的人很少，大部分人都是糊里糊涂地接触。根本不去考虑他的智慧、慈悲、戒律以及度化众生的事业如何。很多人听说藏地的“活佛”、“上师”来了，第一句问的就是“厉不厉害？”意思就是有没有神通。认为能飞、能治病就是厉害。根本不会问、不会观察他的智慧是否广大，他的慈悲是否广大。要么就问“有没有名气？”“有没有势力？”或者问“长得怎么样？”藏地的小活佛长得都比较帅。若认为“长得帅肯定是佛”，那天界的天人都是佛了！因为天界的众生长得都特别英俊。这个标准也太简单了，这是错的，这些都是贪心不是信心！若是没有弘法利生的事业，说他是“活佛”、“法王”也没有用。若是能真正度化众生，就是活佛，就是法王。否则名气再大，长得再帅，也不是活佛、法王。

华智仁波切以及很多上师，尤其是我们的根本上师如意宝都讲过，藏地有这样的情况，家里有钱有势，小孩子长得也比较好看，就把他认定为活佛了。有钱怎么就成为活佛了呢？有势力怎么就成为活佛了呢？长得稍微好看一点怎么就成为活佛了呢？虽然化身佛有很多，他肯定也是其中的化身佛之一，但若是这样，就不用认定了。墙、桥、柱子、房屋……都是种种化身佛，都是“活佛”。

化身佛有殊胜化身佛、投生化身佛、工巧化身佛、种种化身佛。释迦牟尼佛、莲花生大士示现成佛、转法轮，他们都是殊胜化身佛。如果要认定活佛，就要看他有没有转法轮，有没有讲经说法，是否真正以这种方式度化众生。有弘法利生的事业，才是活佛。投生化身佛，就是真正的具德上师善知识们，他们在示现上也是在讲经说法、度化众生。他们为什么要讲经说法？因为有悲心。怎么能讲经说法？因为有智慧。以悲心和智慧讲经说法、度化众生，这都是投生化身佛，也可以称为“活佛”。除此之外，不是佛在经中讲的活佛，也不是佛在密宗续部里讲的活佛，不能称为活佛。大家要有判断能力，做任何事情都不能盲目，否则后果非常严重。

对具有功德，具有智慧的佛、上师生起欢喜心，生起恭敬心，这些功德自然就会在相续中产生。现在我们缺少的是对佛、对上师的欢喜心和恭敬心。佛法是从信心和恭敬心中得到的。信心就是特别喜欢，特别有兴趣。就像你们现在喜欢钱、喜欢某个人一样，不是一般的喜欢，而是特别的喜欢，甚至因此吃不香、睡不着。如果能这样喜欢佛和上师的功德，离成就就不远了。为什么那些大德高僧们昼夜不停地求法，昼夜不停地修法？就是因为太喜欢了！他们太喜欢三宝了，太喜欢三宝的功德了。

喀喇共穹格西曾经在山洞里修行，洞门口有一荆棘丛，进出时很碍事，经常刮到衣服。其实砍掉它也就几分钟的事情，但他进出的时候，一想到死亡无常，一想到要修行成就，就舍不得浪费时间，于是一直没有砍，只顾不停地修法。正因为他是这样地喜欢善法，对法和功德有强烈的信心和欢喜心，从而精进修行，就像美女头上燃火一般，最终获得了成

就。

若是我们有这样的信心和恭敬心，很快就能把这些功德纳入到自己的相续中。但是，我们修行都特别勉强。其实积累功德不难，因为功德都是本具的。主要是我们的心发不出来，心的力量不够，所以无法启发本具的光明，更不可能把业障消掉。

我们做供养的时候也是如此。如果真正有信心、恭敬心，做供养都是自然而然的。心里一切都能舍了，所以表面上的供养做不做都行。心里装的只有这些功德以及具有功德的佛、上师，除此之外的一切名闻利养等世间法都从心里舍掉、没有位置了，这叫广大供养。那时处处是供养，时时是供养，在此之前没有圆满的供养。

“尽未来劫无疲厌”：时间不是一天两天，不是一年两年，而是“尽未来劫”；“无疲厌”，无有疲倦和厌足。什么时候才能做到这一点？只有进入普贤行愿的境界中才能做到。普贤行愿里讲的境界都是超越的。

这段偈颂中发愿“愿常面见诸如来”，即一切处、一切时中面见诸佛如来。能吗？太能了！佛菩萨有三种：法身、报身、化身。

法身佛就是我们的自性，无处不在。万法一心，自性只有一个。它不是物质世界，也不是精神世界，它是无处不在的。任何人、任何物都是一体的，因为是一个本体、一个自性。“我们是师徒关系，是母子关系……”这都是假的。有情无情的一切众生都是一个本体，一个自性。所以，若是心真能静下来，跟谁沟通都不难，跟地狱众生沟通也不难，跟十法界最高的如来沟通也不难，因为都属于十法界。有形无

形的一切众生都是一体的，都是一个心。若是你回归自性，回归当初了，一切众生和你都是一体的。若是你能真正认识到，真正回归自性了，处处都是自性。这就是所谓的法身佛。这个容易见到吧？

色身佛分报身佛和化身佛。法身佛是在体上讲，报身佛和化身佛是在相上讲。八地以上的菩萨才能真正见到报身佛，就是一个完全清净的境相。比如，西方的阿弥陀佛、东方的金刚不动佛等都属于报身佛，一般人见不到。《极乐愿文》中为什么说幻化阿弥陀佛？我在前面有一些方便的说法，而在此处所讲的是其真正的含义。为什么阿弥陀佛幻化一个自己来接引你？因为怕你见不到。

化身佛是八地以下的菩萨以及一般普通的凡夫也可以见到的。化身佛包括殊胜化身佛、投生化身佛、工巧化身佛和种种化身佛。前面讲过，殊胜化身佛是释迦牟尼佛、莲花生大士等。投生化身佛是具德的上师善知识。塑的、画的佛像；写的、刻的佛经；塑的、画的佛塔，这些都是工巧化身佛。还有塑佛像、画佛像，写经书、刻经书，塑佛塔、画佛塔的这些能工巧匠也是工巧化身佛。我们坛城前面的平台、楼梯等所有的这些都是种种化身佛。种种化身佛有清净的不清净的，有好的不好的。也可以说，一切清净与不清净的显现都是种种化身佛。

哪一个不是佛？哪一处没有佛？主要是自己怎样认识，怎样看待。所以，无论是站在法身佛的体上，还是站在色身佛的相上，处处都可以面见如来，面见菩萨。其实，若是能把自己的心量打开一点，“愿常面见诸如来”太容易了。若是真正对佛有信心、有恭敬心，在你的心里只有佛，“尽未

来劫无疲厌”的广大供养自然而然就不难了。

真的，若是真想学，明理很重要！“阿弥陀佛、观音妈妈，太想你了！”不要说这些无聊、愚痴的话。“阿弥陀佛、观音妈妈什么时候来接我呀？”看似很虔诚，实际上都是迷信。怎样才能见到阿弥陀佛？怎样才能见到观音妈妈？应该以这样的心态，以这样的方式去面见阿弥陀佛，面见观音菩萨。应该以信心、以恭敬心供养。应该把自己的受用、善根、身体都放下，不顾一切地去依止佛，去跟随佛。

丙九、摄持正法：

愿持诸佛微妙法，光显一切菩提行，
究竟清净普贤道，尽未来劫常修习。

我们是大乘行者，要自觉觉他、自度度他，唯一的方法就是摄持正法。很多人都想走捷径：“能不能给我特殊加持一下啊？能不能教给我一个特殊的方法啊？”没有特殊的方法。不用说我没有，十方三世一切诸佛都不会有的。也许你很绝望，那没办法。若是给你特殊加持一下，给你特殊照顾一下就能见性，就能成佛，那就太好了。在佛菩萨面前，根本不用讲人情、讲面子、走后门。对佛来说，众生平等，都是一样的。佛不会对这个众生这样，对另外一个众生那样。若是特殊加持一下或照顾一下就能解脱成佛，每个众生都能得到这种特殊方法。若是解脱成佛这么简单容易，佛早就把众生都度光了，轮回早就空了。

“愿持诸佛微妙法”：“诸佛”指一切佛；“微妙法”就是一切佛甚深的密意，即他们无上的境界。为什么有“微”

和“妙”呢？“妙”指不可思议；“微”指深奥、甚深的密意，无上的境界。“持”指自己去领会，去证得。愿能学习、修持诸佛的密意，诸佛的精神。其实一精通一切精通。一切如来甚深的密意、境界都是等同的。若是你真正能领悟、能证得，一切当下就圆满了。自己能持“诸佛微妙法”，这是自觉自度。

“光显一切菩提行”：这是觉他度他。阳光普照大地，驱除黑暗，照耀万物。同样，传法讲法，普照众生的心灵，驱除众生心灵上的无明黑暗，让众生本具的光明、福德、智慧显现，这是利益众生的方法，这叫利益众生。希望大家都能遇到大乘佛法。

修持大乘佛法不容易。遇到大乘佛法，修持大乘佛法，是要度化众生的。但它是有前提条件的，就是自觉觉他，自度度他。先觉自己，先度自己，这是很重要的。不要盲目地去接触众生，去度化众生。现在这种现象非常普遍，尤 其在汉地，很多人都是以盲引盲，自己没有能力，却去接触众生。那不是度化众生，那是伤害众生，不会有好结果的。

我讲过，和众生结缘，去度化众生，都不着急，先把自己修好，先把自己度好，到时候自然而然就有这个机缘了。我们自觉自度的目的就是觉他度他。必须要有这样的愿力、前提。我们要度化众生、利益众生，但是自己首先要有这个能力。如果有慈悲、有智慧了，自然就能保护自己的相续。就像今天我们要去扶一个人，自己必须要先站稳，否则两个人都会倒下去。不是我们不慈悲，众生那么悲惨，那么痛苦，虽然我们也着急，但是没有办法。大家不要冲动，稳定下来。自己先站稳，然后再去扶别人；先度自己，然后再去度别人，

这是很重要的。

“我要结缘众生，要度化众生，是不是要准备很多的金刚结、甘露丸、舍利子，还要买一些念珠、佛像？”其实这些有没有都行。真正想结缘众生，想度化众生，只要有一个清净的发心，众生自然就会接近你。万法一心，力量不可思议。这个“电话”早就通了，根本不用你打。自己有这个悲心和愿力，有缘的众生是跑不掉的，自然就会接近你、亲近你。如果他不来或者来了又跑了，也没办法，就这个缘分，再勉强也没有用，这个时候更要随缘。

若是真正想度化众生，就要让众生明白佛理，明白诸法的实相真理，这是最重要的。众生为什么烦恼，为什么痛苦呢？就是迷失了自性。现在你想帮助众生，想度化众生，就要让众生破迷开悟。让众生明白佛理，明白真理，这叫破迷。其实福德和智慧是每个众生本具的，不用你给，你也给不了。如果开悟了，本具的福德、智慧自然就现前了。现在就是让众生破迷开悟，教给众生开启宝藏的方法。真正的智慧和福报是本具的，只是现在没有现前而已。能回头，能回归自性，这叫开悟。这是度化众生唯一的方法，这是没有错的。

我们的历代祖师、传承上师们都是以讲、辩、著这三种方式度化众生的。所谓的“辩”， 指若有辩论的对境，你可以通过辩论打开众生的心结，让众生破除无明。所谓的“讲”，指给众生讲这些佛理，让众生明白。所谓的“著”，指可以写论著让众生看。有缘众生看了，也能打开心结，也能开启智慧。度自己的时候，主要通过闻思修的方式；度他人的时候，主要通过讲辩著的方式。没有其他的选择。

“一切菩提行”就是大乘佛法、大乘妙道。我们是大乘

行者，学的是普贤行愿，所以是“菩提行”。让众生明白大乘佛法，让众生进入大乘妙道，这就是菩提行。

“究竟清净普贤道”：“普贤道”就是菩萨道，也就是佛道。“清净”是没有被自私自利染污。“究竟”就是最终的果位。

“尽未来劫常修习”：无论是自己学修普贤道，还是令众生学修普贤道，时间是“尽未来劫常修习”，即从不间断。大家要明白这些。很多人认为，成就了以后就不用这样修了，不用这样学了。“解脱了还学什么啊？成佛了还修什么啊？”这说明他没有明白，心没有到位。学佛修行本身就是一种极大的享受，就是一种解脱、圆满的状态。你解脱成佛以后，难道还要失去这种状态吗？还不愿意享受这种快乐吗？

成佛了以后，也许就更精进，更勇猛了。那个时候享受的是大快乐。那是什么状态啊？完全是轻松自在的状态。“我解脱了就可以不修了，我成佛了就可以随便了。”哪有这样的？所以这里讲“尽未来劫常修习”，这是发愿。也许自己现在达不到这种境界，但愿是必须要发的。为什么呢？就需要这种精神，需要这种毅力，需要这样的心态，以利于自己的成就。

丙十、得无尽藏：

我于一切诸有中，所修福智恒无尽，
定慧方便及解脱，获诸无尽功德藏。

“我于一切诸有中，所修福智恒无尽”：“一切诸有中”也就是生生世世的意思。无论是在人道还是在其他道，生生

世世所修福德和智慧恒无尽。我们讲道的时候，福德资粮和智慧资粮二资双运，即福慧双修。积累福德资粮和智慧资粮“恒无尽”，虚空界尽了，众生界尽了，但是我所修的福德资粮和智慧资粮无有穷尽。虚空不会穷尽吧？众生不会穷尽吧？即使有一天穷尽了，我所修的福德资粮和智慧资粮也没有穷尽之时。就要发这样的愿。

“定慧方便及解脱，获诸无尽功德藏”：“定慧”指的是禅定与智慧。禅定、智慧、方便、解脱等佛菩萨的这些无漏的功德无穷无尽。

定很重要，我们现在没有定功，总是受外境的影响，总是心随境转。如果有定功了，就是境随心转。定的力量是不可思议的。一位法师讲过一个事实：日本有一位江本胜博士，他做过一个实验。日本某景区内有一个很大的湖叫琵琶湖，这个湖二十多年来一直被染污，散发出一种难闻的气味，湖里的水不能饮用。有一次，他找了一百多人，由一位老和尚带领，到湖边做祈祷。他告诉大家，必须要集中精神，一心一意，心不散乱地念“湖水干净了，湖水干净了……”念了一个多小时。三天以后，湖水真的干净了，没有异味了，一直持续了六个月。这是一个真实的事件，当时在日本引起了震动，这就是心的力量。我经常讲，无论遇到什么事情，遇到什么对境，心态稳重一点，一切都会过去的。我们就是心态不稳定，总是胡思乱想，总是心动。心一动就不行了。

“定”有世间的定，也有出世间的定。比如说四禅八定，这都属于是世间的定。前述的湖水事件只是世间的一种小定。“智慧”有世间的智慧，也有出世间的智慧。真正的智慧是佛法里无我和空性的智慧。“方便”是指度化众生的方

便。度化众生也要有方便啊！现在我稍微有一点点体会，当菩萨太不容易了。众生刚强难化，有各种各样的习性，有各种缘分，很难度化，所以需要各种方便。

丙十一、（趣入）分八：一、趣入观见一微尘中即是十方极微尘数清净器情安住的刹界；二、趣入十方一切刹中，亦如是见；三、趣入佛语；四、趣入转法轮；五、趣入一念入诸劫；六、趣入观见如来；七、佛刹修行而趣入；八、趣入往诣如来面前。

丁一、趣入观见一微尘中即是十方极微尘数清净器情安住的刹界：

一尘中有尘数刹，一一刹有难思佛，
一一佛处众会中，我见恒演菩提行。

“一尘中有尘数刹”：在一个微尘当中有整个微尘数的刹土。佛所化的地方，比如说娑婆世界是释迦牟尼佛的所化刹土。不是在一个极微尘中可以显现一个刹土和一个世界，而是可以显现整个极微尘数的刹土，就是说整个微尘数的刹土可以显现在一个极微尘上。这种境相已经超越了我们的见闻觉知，是不可思、不可喻的。

“一一刹有难思佛”：在一个刹土中有无量无边的佛。也可以说在一个刹土中可以显现十方三世一切佛。

“一一佛处众会中”：每一位佛都由十方三世一切菩萨围绕着。“众会中”就是菩萨，不是几百位、几千位、几亿位，而是十方三世一切菩萨。

“我见恒演菩提行”：“菩提行”也就是发菩提心，行菩萨道。这里讲，每位佛菩萨在一切时、一切处中，不停地给我们示现、表演发菩提心、行菩萨道，即修自他平等、自他交换、自轻他重菩提心以及布施、持戒、忍辱、精进、禅定和智慧。

佛身边有好多大菩萨。大菩萨就是已经达到了圆满的境界了，实际上就是佛。比如观音菩萨和大势至菩萨，他们所具有的功德和阿弥陀佛没有差别。其实在表面上看，阿弥陀佛在中间坐着，两位菩萨像“手下”一样在身边站着。其实两位菩萨的断证功德已经圆满了，他们的功德和阿弥陀佛一模一样。那么，为什么阿弥陀佛在中间，两位菩萨在旁边呢？这两位菩萨太伟大了，这是他们的愿力。他们曾经发愿：尽未来一切劫中，以菩萨的身份度化众生，辅助阿弥陀佛，帮助阿弥陀佛弘扬教法。其实这也是给我们的一种示现，我们在因地的时候，也应该有这样一个伟大的愿望。

成佛以后，不是要当“老大”；成佛以后，不是要在那边享受。学佛、做利益众生的事，应该是“恒无尽”。普贤菩萨的十大愿王都是“恒无尽”的。两位菩萨虽已成佛了，但是他们不示现成佛，而是以菩萨的身份帮阿弥陀佛弘扬教法，救度众生。我们也应该发这样的愿，成佛了以后帮上师弘扬佛法，即使示现成佛了，也是如此。现在很多人的发心都错了：“现在你是我的上师，在教我，等我将来成佛了就和你一样了，你还能管得了我？”其实这也没有错，成佛以后确实就一样了，但是这种心态是错误的。现在我们发愿修习普贤行愿，主要是磨练这颗心，调整自己的心态。这时不能有那种错误的想法和心态。

即使有一天自己成佛了，对上师也应该跟以前一样。我们不用说菩萨，就连阿罗汉都能做到。《百业经》里有一个公案：舍利子尊者去施主家化缘，故意没有带侍者。施主心里想：这么大的一个阿罗汉，怎么不带侍者呢？于是就问尊者为什么不带侍者。舍利子说自己没有侍者。施主说，他妻子已经怀孕了，若是生个男孩，等长大了就送给尊者做侍者。舍利子也是为了度化他，就同意了："行，一言为定！"后来施主的妻子果然生了个男孩。舍利子知道以后又去了他家，并相约等孩子长大了再来接他。过了几年，孩子长大了，尊者也知道因缘到了，又去了施主家。施主就把孩子送给舍利子当侍者。那个孩子也很有善根，也愿意给舍利子做侍者。舍利子尽心地培养他，他的根基很好，没有多久就成就了阿罗汉。这时舍利子说，你已经得证阿罗汉了，不用再给我当侍者了。但是他非要继续做舍利子的侍者，侍奉舍利子，一生中都不改变。

连阿罗汉都有这么大的发心，作为一个大乘菩萨，更应该有这样的发心和心量。别总是想等成佛了自己当"老大"。成佛了一样要学，一样要度化众生，身为菩萨就应该这样。大菩萨都已经成佛了，断证功德圆满了，没有什么可学修的了。但是，他们都在给我们演示菩提行：发菩提心、行菩萨道，昼夜不停地修自他平等、自他交换、自轻他重及布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。

"恒演"就是昼夜不停地恒时给我们演示，也可以说是给我们示现。一切万法都在给我们表法，让我们开悟，让我们解脱，都在给我们机会，但是我们得过且过，一切错过。其实万事万物都是佛菩萨，哪一处没有佛？哪一个空间里没

有佛？可以说是十方三世一切诸佛都在一个微尘里，在一个空间里。

我们说万事万物都在给我们表法，实际也就是在给我们演示菩提行。“我见”的“见”是证入，要证得、趣入这样一个不可思议的解脱境界，用我们的肉眼，以我们的分别念很难见到，也很难感觉到。我们的肉眼所能看到的，以我们的分别念所知道的，都是幻相，都不是事实真相！

众生真的可怜。世间人，包括所谓的科学家、哲学家，只用自己的肉眼，只以自己的分别念去研究、判断事物，这都是错误的。说什么“哪有西方极乐世界？哪有地狱？”即使用再先进的仪器，通过再科学的手段去推测、观察，用的还是肉眼和分别心，没有超越世间法。所以都是幻相，不是事实真相与真理。

科学所研究出来的，哲学家所观察出来的这些，包括通过天眼等神通所看到的这些，都不是真相。

比如说密勒日巴和扎博瓦格西辩论的公案。密勒日巴是已经成就的瑜伽士。扎博瓦是格鲁派的一位格西，格鲁派特别注重言行。他们住得也很近，可能密勒日巴在言行上有些看似不如法的地方，扎博瓦格西看不惯。密勒日巴名气越来越大，身边的弟子也越来越多，他可能也有一点嫉妒。格鲁派的辩论特别厉害。有一次他要跟密勒日巴辩论，密勒日巴同意了。扎博瓦格西说：“虚空是无碍的！”密勒日巴说：“虚空是有碍的！”“哪有说虚空是有碍的？”“不相信，你就动一下！”但是扎博瓦格西动不了了。然后，扎博瓦格西又说：“柱子是有碍的！”密勒日巴说：“柱子是无碍的！”这个观点格西从来没有听说过。格鲁派的修行人特别精通因明，因

明里讲“虚空是无碍的，柱子是有碍的”，所有的辩论师都会承认这个观点，但是到密勒日巴这里就不一样了。“怎么还有这样的说法呢？柱子怎么是无碍的呢？”然后密勒日巴穿过柱子走了。

其实密勒日巴用的是神通，包括恶道的众生，天界的众生都有这样的神通。他们能像鸟一样在空中飞，能像鱼一样在水里游，能穿墙、穿柱子，小的可以变大，大的可以变小。但是这些都没有超越我们的言思。科学家通过研究得到的结果，哲学家通过分析所得到的真谛，都没有超越世间法。这都不是真正的不可思议解脱境界，都不是真正的法。

真正的佛法是不可思、不可议、不可言、不可喻的，已经超越了我们的言思与分别。刚才说的都是一般的神通和神变，都是从分别念中产生的。所以都是属于世间，属于轮回，属于三界的，没有超越。真正的不可思议的解脱境界、真正的佛法，是超越三界（欲界、色界、无色界）的。

在《西游记》里，唐僧持戒很严格，很清净，但是他没有超越。悟空神通广大，但是也没有超越。他一会儿到天界，一会儿到龙宫，有时候变大，有时候变小，看起来太不可思议了。这也是在给我们表演：他的神通再大也没有超越世间。这都不是真正的不可思议，这都是我们言思的范畴。最后他没有逃脱如来的手掌，这个时候讲的才是真正的佛法。他的神通那么广大，如来的手掌这么小，他为什么没有逃脱如来的手掌？因为如来的手掌和虚空是等同的。他的神通再广大，也逃脱不了虚空，这里讲的是诸法真正的实相真理。悟空演的不是不可思议的解脱境界，唐僧演的也不是，如来的手掌才是。其他的都是相上的东西，悟空逃不出如来的手掌，

讲的才是诸法的本体。

密勒日巴也示现过很多神通，但都不是诸法真正的本性，他钻牛角的时候，示现的才是诸法的本体。密勒日巴变小钻进去了，能理解；牛角变大了钻进去，也能理解。但是密勒日巴没有变小，牛角没有变大，他却钻进去了。大家都吓坏了。他示现的是什么？是诸法的本体——空性。只要允许空，什么都可以允许；若是不允许空，什么都不能允许。这个很重要！

“我见恒演菩提行”，“我见”就是证入的意思。证入了这样一个不可思议的解脱境界，修生起次第和圆满次第就不难了，包括修大圆满都不难了。

你真正明白了这样一个事实真相，你真正能证入这样一个不可思议的境界，修金刚萨埵除障法也没有什么可难的。佛在我的头顶上降甘露，沐浴我的身心，消除了我的病障、魔障、烦恼障、所知障，很正常。这里讲的是不可思议的境界。我们认为这是不可能实现的，但在空性的境界中，不可能实现的也能实现。金刚萨埵是无处不在的，他的加持、甘露也是无处不在、无时不在的。祛除病魔、业障等障碍也是可以实现的。最后自己变成了金刚萨埵佛，发光做二利，这个境界更加不可思议。向上发光，每个光端上面都有不可思议的供养天女，每个供养天女都拿着不可思议的供品供养给诸佛。诸佛发光，融入自己，自己圆满了佛所有的功德与成就。然后往下发光，普照众生，消除了众生的罪障，众生都变成了五色的金刚萨埵佛。若是明白了诸法的实相，一切都是很轻松、很容易的，否则就难了。

以前很多人都提过这个问题：“佛能在头顶上吗？能降

甘露吗？降下了甘露，我的这些病障、魔障、烦恼障、业障都能消掉吗？”能不能，主要是看你有没有证悟空性的智慧，是否了知缘起的不可思议。诸法本体的空性是不可思议的，缘起的作用也是不可思议的。你明白、深信了这个道理，证入这样一个不可思议的境相就不难了。佛确实可以在头顶上降下甘露，消除你的业障。只有自己真正明白了、深信了，才能接受它的作用。否则，就没办法了。

自性就是诸法的本性，但是六道众生都迷失了自性。若是你以智慧回归当初，当下都可以圆满。哪里都有佛，哪里都有佛的加持。主要是自己要好好地接纳佛的摄受，知道处处有佛，知道时时都能获得佛不可思议的加持，这样当下就解脱了。

丁二、趣入十方一切刹中，亦如是见：

普尽十方诸刹海，一一毛端三世海，
佛海及与国土海，我遍修行经劫海。

“普尽十方诸刹海”：前面讲，在一个微尘当中，有整个微尘数的刹土。在一一刹土里有数量难思的佛，“一一佛处众会中，我见恒演菩提行”。这是在一个微尘中。“普尽”是什么意思？十方世界中一切的微尘，都如同这样。若是真明白、深信了，也就明白了“自心是佛，自身是坛城”。你看自己的身体，其上有多少个微尘啊！在一个微尘当中，有整个极微尘数的刹土，“一一刹有难思佛，一一佛处众会中，我见恒演菩提行。”若是你真正把这个道理弄明白、搞清楚了，心里的疑惑自然就消失了。疑惑没有了，觉性自然就圆

满了。“十方诸刹海”以海做比喻，说明这个刹土太多了，不可思议。所谓“浩如烟海”，海是无边无际的，最广、最深的，所以拿海来比喻。其实海怎么能比喻得了它呢？

“一一毛端三世海，佛海及与国土海”：这些汗毛的尖端上，都可以现出三世海，即过去世、现在世、未来世的一切佛海及国土海。此处也是以海来比喻，可以显现这么多的佛及刹土。这都是不可思议的境界。

“我遍修行经劫海”：“经劫海”指经未来一切劫，此处也是以海来比喻不可思议。“遍”是周遍的意思。在一切劫中，也可以说是在一切时中修行。那么多佛刹土，每个刹土汗毛的尖端上面，都可以示现过去、现在、未来三世一切时的佛海及国土海。在那么微小的一个空间里面，可以显现无量无边的佛及刹土。“我遍修行”是指到这些国土，跟这些佛修行，无一遗漏，都学了。这都是不可思议的境界，一中可以含多，小中可以容大，一即是一切，一切即是一。只有自己证得了这种境界，才能进入这种不可思议的境界。

在未来一切劫中周遍修行。一个刹那就是一个大劫，一个大劫就是一个刹那。一个刹那可以延续一个大劫，一个大劫可以融入一个刹那当中。前面讲的“我见恒演菩提行”，也是在一个刹那中。见一就是见一切，见一切就是见一。自己要去领悟、证得这样一个不可思议的境界。

大家要相信不可思议的境界，不用总靠自己的眼睛，总靠自己的分别念去看人、看事、看一切，这是错误的。我们现在得到的消息都是眼耳鼻舌身给我们的，它们得到的消息都是假的，不要相信这些。我们的心在里面，眼、耳、鼻、舌、身在外面，心靠它们传递的消息都是错误的。这个系统

是不可靠的。现在我们要超越，不能相信它们，不能依靠它们。不要总是自己去做判断，认为这是对的、那是错的，这是好的、那是坏的，这都是不可靠的。我们现在不能相信眼耳鼻舌身识，而要相信佛和菩萨给我们的信息。佛菩萨讲的很多东西也许不符合我们的见闻觉知，和我们的眼耳鼻舌身识得到的消息不一致，这很正常。现在信佛就要这样信，学佛就要这样学。信佛学佛的过程中，不能自以为是，不能自作主张。

佛给我们的很多信息和我们的见闻觉知都不一致。当这些信息不符合我们的见闻觉知的时候，就要相信佛的话，相信佛的境界，这没有错。信佛就要这样信，学佛就要这样学，不能掺杂自己的观点，不能掺杂自己的直觉，否则就是错误的。只有这样学修，才是真正的学佛修行人。不过这些很难做到。

《普贤行愿品》里讲的都是佛的境界，都是佛了知的诸法的实相真理，都和我们见闻觉知所感受到的不一致。若有冲突了。就要选择佛的观点，要相信佛的境界。若是自以为是，就说明你没有信佛，也没有学佛。

很多人根本谈不上在学佛修行，因为没有放下自己的知见，还是以自己的观点去要求、去判断，这是错误的。所以自己要明白：问题出在哪里？其实，主要就是一个字：迷！迷失了自性。现在我们就要破迷开悟。功德和福德等都是本具的。我们的如来藏里什么都有，但是我们迷失了自性，现在就要破迷开悟。破迷开悟了，一切都有了，功德和福德就圆满了，一切也都圆满了。

丁三、趣入佛语：

一切如来语清净，一言具众音声海。
随诸众生意乐音，一一流佛辩才海。

“一切如来语清净”：“一切如来”，就是十方三世一切佛，“十方”包括一切处，“三世”包括一切时。在一切处、一切时当中出现的这些佛，“语清净”，就是消除了语的障碍。佛已经断分别、断执着了，已经证得了清净、平等的境界，所以是语清净。若是你还分别、执着，就没有断除语障碍，无法趣入不可思议的境界。

凡夫语没有清净，没有断分别、断执着，所以不可能进入这种境界，不可能做到这种不可思议的事业。十方三世一切如来已经断掉了分别、执着，已经消除了语的障碍，语已经清净了，所以可以进入这种不可思议的境界，能做这样不可思议的事业。

虽然阿罗汉、独觉佛，包括因地的菩萨都属于是圣者，但都没有彻底断掉分别，断掉执着，可以说语没有彻底清净，所以很难进入这种无碍的、无比殊胜的、不可思议的境界。八地、九地、尤其到十地的时候，才有相似的境界，但和佛的境界相比有着天壤之别，因为他们的分别、执着还没有彻底断掉，还没有彻底消除语之障碍。

十方三世一切如来的功德都是一样的，都是语清净，都可以进入这种境界。这样讲，也许有些人会觉得太不可思议了，很难想象。这很正常！因为我们现在还是凡夫。不用说我们，阿罗汉、独觉佛、登地菩萨都神通广大，连他们都没

有能力进入这种境界。所以大家要相信佛的境界。

“一言具众音声海”：在一种语言、一种音声里，可以具足、圆满一切语言、一切音声。佛完全能做到，因为佛的语清净了，通达无碍了。

佛传法不用学那么多语言，因为一切都是本具的。这些也是我们本具的，但我们现在是“如来藏”，隐藏着没有显现它的作用。众生都有如来藏，佛的如来藏和凡夫的如来藏、人的如来藏和动物的如来藏没有任何区别。但是佛祛除了障碍，可以显现、可以利用它的功能和作用。凡夫没有祛除障碍，不能显现、利用这个作用。所以我们现在要学藏语、汉语、英语、日语……然后用这些语言去传法，也就是帮佛传法。

成佛了，“如来藏”现前了，这个时候不用学，就已经具足了“天龙夜叉鸠槃荼”等一切语言、音声。若是善根成熟了，地狱道、饿鬼道、阿修罗道、天界及人道的众生都能听到。

“随诸众生意乐音”：这些音声随顺众生的意乐和根性。只要众生接到了这个信息，就会符合他们的需求、爱好。按佛法讲，就是和众生的根性意乐特别相应。如果和你的根性、意乐不相应，那你还没有接到真正的佛音。

佛的音声无处不在，佛的直播不是一个国家或一个地球，而是尽虚空、遍法界，是超越的，但是你要把自己的心态调整好。你的心也要超越，相续也要调到那种超越的状态，才能收到佛的信息，才能听到佛的直播。佛的直播昼夜六时不停息，只要你的心相续调好了，任何时候都能接到，无论在白天还是在夜晚。

密勒日巴最初遇到的那位上师，是一位大圆满成就者，他说："我的大圆满法，白天修白天能成就，夜间修夜间能成就，若是真有根基，真有福报，不修也可以成就。"密勒日巴觉得自己的根性很好，不修也能成佛，所以就没修。其实大圆满法确实是这样的，若是你真正能把自己的心相续调好了，随时都可以接到佛的音声，随时都可以成佛。佛在法界里播的真言，你就能接到。如果你真正接到了，它就是你想听的，是你要了知的，绝对是一点都不会错。否则就不是佛的直播，也许是魔的直播了。

"一一流佛辩才海"："辩才海"就是所有的众生都能听懂，都能融入相续，当下就能破迷开悟、见性或成佛。佛的音声尽虚空、遍法界，只要众生善根成熟了，都能听得懂。比如说佛在印度菩提树下传法，用的是梵语，身边极少数人听到的可能是梵语，但是无量无边的众生听到的是他们自己的语言。比如：天界的众生来听法，听到的是佛用天界的语言说法；龙宫的众生来听法，听到的是佛用龙宫的语言说法；饿鬼道的众生来听法，听到的是佛用他们的语言在说法；地狱道的众生来听法，他们也有自己的感应。因为佛的语已经清净了，通达无碍了。这些众生听到的都是与自己的根性和意乐特别相应、真正能入心的法。若是听到了，却没有入心，没有真正的了悟，那就不是佛的音声。

若自己真正成佛了，消除了语的障碍，很容易就能做到"天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一切众生语，悉以诸音而说法。"我们现在还是凡夫，所以做不到，这是我们自己的问题。但是我们可以相信佛的力量。尽管自己没有这样广大的神通力，但是通过佛的广大神通力也能达到目

的。比如，无著菩萨当时亲见弥勒菩萨，靠弥勒菩萨的神通到了天界。同样，我们深信佛的广大神通力，靠佛的神通力也许就能到达目的地。我的上师每天讲法之前，都会念这四句偈颂。现在我每天讲法之前，也在念这四句偈颂。尽管现在我们还做不到，但是我深信佛的这种神通力，深信这种不可思议的境界。我借佛的广大神通的力量（也是自己胜解心的力量），也许就能到达目的地。这样讲经说法多有意义啊！不是几十个、几百个人在听。这些人里，真正能听懂佛法，真正能接收这种消息的人非常罕见！若是我用各种语言，在一种语言能具足一切语言，在一种音声中能圆满一切音声，这样讲经说法，利益多广大啊！

所以，很多时候我也是自己安慰自己——其实也不是安慰，确实是这样。虽然身边人听得不是很用心，接受法的能力不是很强，但是也不能失望，肯定还有很多无形的众生在听。然后每天在讲法之前，自己都这样发愿："天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一切众生语，悉以诸音而说法。"自己尽量地去深信这样广大的神通力。也许现在自己没有这样的神通力，但是借佛的神通力完全可以做到，完全能实现这样的愿望。一想到这些，还是很高兴，还是很有信心的。这么多有缘众生在听，这么多具有善根的众生在听，可以做广大的利益众生的事情，真的是非常有意义的。所以我经常给大家讲，若是自己有这个发心，有这个能力，来听我们讲经说法的众生是不会少的。

我们现在念佛、诵经的时候也可以这样观想，这样发愿，让很多有形无形的众生都能听到。这样，在一种语言中，也可以圆满一切语言；在一种音声中，也可以显现一切音声。

这样念经念咒功德也是无量无边的，利益到的众生也是无量无边的。不要那么自私自利地念，不要那么孤独地念。为了自己的病能痊愈，为了自己能平安，一个人特别执着地用一种语言念，有时还怕念得不准，念得不圆满……放下分别，去掉自私自利，这样念佛、诵经才有意义。

上师善知识讲经说法也好，我们诵经、持咒、念佛、念仪轨也好，都应该这样发愿，进入这样的境界，才是圆满的。我讲过，念佛有念佛的方法，诵经有诵经的方法，持咒有持咒的方法，念仪轨也有念仪轨的方法。念经的功德，念佛的功德，念咒的功德，念仪轨的功德都是不可思议的。你以这种心态进入这种境界而念，才是圆满的。若你以那么一个狭隘的心态，以那么一个微小的力量去念，真的没有意义。因为你的相续、心态，你所用的方法都不符合这个法。没有成为法器，所以得不到法益。

丁四、趣入转法轮：

三世一切诸如来，于彼无尽语言海，
恒转理趣妙法轮，我深智力普能入。

“三世一切诸如来”：“三世”指过去世、现在世、未来世。“三世一切诸如来”包括了一切佛。因为任何一个如来都是要在过去世、现在世、未来世中出现的。为什么讲一切如来呢？因为佛都是一样的，只要是成佛的，都是指断证功德圆满的佛，没有差别。佛有两种，自性清净的佛和断证圆满的佛。无论是佛还是凡夫，都是自性清净的佛，如来藏都没有差别。自性清净的佛是佛，但是还没有成佛；断证功德

圆满才是成佛。尽管每尊佛所发的愿不同，但是他们断证的功德是一样的。比如，我们的佛祖释迦牟尼佛在因地时发了五百种愿，阿弥陀佛发了四十八愿。

“于彼无尽语言海”：“语言海”指一音当中可以现出一切音，一切音可以归回一音。一个语言里面可以圆满一切语言，一个音声当中可以圆满一切音声。“无尽”是指尽虚空遍法界。虚空界尽，佛的这种音声、语言才会穷尽；虚空界不尽，佛的这种音声、语言也不会穷尽。一切语言、一切音声都在其中，都圆满。

“恒转理趣妙法轮”：一切如来以不可思议、无比殊胜、无有穷尽、具足圆满的语言，恒时宣讲诸法的实相和真理。“理趣”就是趣入真理，趣入真相。“妙法轮”就是诸法的实相真理。所谓“妙”是指不可思议。

现在的科学家、哲学家们也在研究宇宙人生的实相真理，他们通过仪器或者通过一些逻辑进行研究，自认为很有学问和实力，在这个世界上宣扬自己。人们也都很崇拜他们，他们也觉得自己很了不起。其实，他们所研究的都不是真正的实相真理。

佛宣讲诸法的事实真理时，是以无尽的语言、音声，是以广大神通力而宣讲。为什么是广大的神通？有无漏智慧的摄持，所以叫广大神通。这不是一般的神通，是真正趣入一真法界的。现在的人都喜欢神通，也喜欢玩神通，这些都是小神通，是空游饿鬼和阿修罗道等一些鬼神众生的把戏。在佛这里，这些都不是神通。孙悟空神通广大，到龙宫，到天堂，龙王和玉皇大帝也不得不服。但是为什么到如来那里就行不通了呢？在佛法里，世间的神通都不是什么。所以别总

相信这些小神通，别总想玩这些小神通。我们是佛弟子，不能把草根当矛，起不到任何作用。

广大神通是超越三界的，是入不可思议解脱境界的。佛以广大的神通研究宇宙人生的真相真理，把宇宙人生的真相、真理看得特别透彻，讲得特别圆满。佛讲的是诸法的显相和体相。在显相上讲的是因果和轮回，在体相上讲的是无我和空性。因果和轮回是在显现上讲的，无我和空性是在本体上讲的。这二者是双运的，是一体的，是空而不空，不空而空。所以讲“万法皆空，因果不空”。这就是宇宙人生的真理，这就是诸法的实相，现在就要相信这些。

“恒转妙法轮”的内容是什么？就是理趣，即让众生趣入诸法的真相，趣入真理。在相上讲，是因果、轮回；在体上讲，就是无我、空性；二谛是双运的。

“我深智力普能入”：“普能入”是指佛根据各种众生的根性，用各种语言讲各种法门，使众生都能学到，都能修成。自己要有智慧，否则就无法趣入、证入。

我们现在研究因果，研究轮回，但是轮回和因果很难弄懂，好像越研究越恐怖，越研究越复杂。因为我们没有智慧。“六道这么恐怖，这些到底存不存在啊？因果这么复杂，是不是真实的啊？”虽然我们也在学因果轮回，但很多时候还是没有深信，因此无法趣入。“虽然说善有善报，恶有恶报，但是做坏事了却没有得到恶报……”我们都是这样研究，这样领会的。“我念了那么多经，做了那么多好事，但是什么也没有得到啊！”“都说做好事有好报，哪有啊？我把一百块钱装在兜里，然后出去做一天的义工，做很多利益社会的事，晚上回来这一百块钱没有增长，还是一百块钱啊！哪有什么

好报啊？”“虽然某人无恶不作，但是他的家庭还是那么平安，身体还是那么健康，事业还是那么顺利。虽然某人经常行善积德，但是却那么倒霉，身体那么差，家庭不好，事业也不顺……”只看眼前，只相信自己的肉眼。这样研究因果，你永远不会明白，永远也研究不透。

因果和轮回都没有搞清楚，无我和空性就更不明白了。一说无我，就觉得是不是我也没有了？一说空性，就觉得是不是什么都没有了？这里讲的是二谛双运，是很难明白的。按照佛的教言去学修，最后才能真正明白。佛经里讲：在你没有真正现量见到诸法的实相和真理之前去研究、去修学，在你的相续中只能有相似的定解，不会有真实的证悟。所以现在就要相信佛说的话，相信佛的真言。以佛的教言，按佛的方法去做，不要用其他的方法，更不能掺杂自己的分别念。

你研究因果轮回，或者研究无我空性，应该完全以佛的教言，以佛的方式去做，不要加杂自己的分别念，这样慢慢就能明白，就能趣入那种境界。所以在这里讲：“我深智力普能入”。其实也不用担心学不完，一精通一切精通，当下就是。但是我们要这样发愿。

丁五、趣入一念入诸劫：

我能深入于未来，尽一切劫为一念。
三世所有一切劫，为一念际我皆入。

这是发愿自己能趣入念劫圆融的境界。“念”是最短的时间，就是一刹那。“劫”是最长的时间。一劫就是一刹那，一刹那就是一劫。这也是不可思议的境界，是超越的。凡夫

有分别，所以根本不可能理解。一刹那怎么是一劫呢？一劫怎么是一刹那呢？一分钟怎么是一年呢？一年怎么是一分钟呢？觉得不可能。之所以会有这样的疑惑，是因为我们自己没有通达无碍。

“我能深入于未来，尽一切劫为一念”：在一念当中，能深入尽未来的一切劫。

“三世所有一切劫，为一念际我皆入”：“三世所有一切劫”指过去、现在、未来的一切劫。在一念中可以深入一切劫，一切劫可以现在一念中。一切劫中所经历的一切都回归一念，于一念中圆满。

念劫圆融，一念即是一切劫，一切劫即是一念，这就是在佛不可思议的境界里。比如一个很大的须弥山可以纳入一个芥子中，在一个芥子中可以显现出整个须弥山。也可以说在一微尘中可以显现出须弥山，须弥山可以纳入一个微尘中。拿须弥山举例子有点太小了。也可以说，在一个微尘中，可以显出一切极微尘数的刹土。一念可以显现无量劫，无量劫可以显现在一念中。因为在一真法界里，没有时间和空间的限制。一个微尘中可以显现一切世界，一切世界可以纳入一个微尘里。一念中可以显现出一切劫，一切劫可以回归一念中……

我们现在无法认识到，觉得这些太神奇了、太玄妙了。其实，如果通达无碍了，诸法的实相与真理，我们本具的状态与自性就是这种状态。我们现在都是笨手笨脚的，什么也不通达，一切都有障碍，连穿过这堵墙都费劲。佛非常感慨：“怎么这样呢？”佛觉得众生太不可思议了，众生觉得佛太不可思议了。

如果自己达到了这种无碍的境界，就不用说了。如果没有达到，你能够深信这种不可思议的境界，对自己也有很大的帮助。现在一听说“要积累无量无边的善根”，“做任何善法都要在尽未来的一切劫中”，很多人就没信心了，“我坚持修了十天、一百天，已经相当不错了。尽未来的一切劫中都要学修啊？那也没有结束的时候啊！还是别学了吧，山上这么苦，每天学修这么累……”其实如果你明白这个道理，就不难了。尽未来的一切劫中要积累的善根与功德，在一念中就可以圆满。一听说“我们的佛祖释迦牟尼佛经历了三大阿僧祇劫的苦修”，又开始失去信心了：“三大阿僧祇劫啊，那是什么时候啊？佛祖还要经历了那么多的苦难啊？”就害怕了。佛祖是经历了三大阿僧祇劫，但若是在一些因缘和合的情况下，立即就能圆满，当下就能成就。所以，虽然现在我们还没有真正证入，但是自己可以深信佛不可思议的境界。到时候一精通一切精通，当下一切都圆满了。一念中可以深入一切劫，一切劫中所积累的善根可以在一念中圆满。

所以不要失去信心，要具有信心，应该精进修行。我们有幸遇到了大乘佛法，尤其是遇到了大圆满法，随时随地都有成佛的可能。今天你是个凡夫，也许到明天就成佛了。真的，一点都不难。我跟大家讲过，福报是修来的，功德是学来的，都可以修，都可以学。也许今年你没有福报、没有功德，到明年的时候，你的福德和功德就上来了。也许现在观察自己什么也不是，也许一无所有，也许连个普通人都不如，甚至连个动物都不如。没有事，不要失去信心。众生都有佛性，尤其现在我们对大圆满法具足了信心。大圆满法是即身成佛的方法，若是真正有一天能接到佛在法界中传播的消息

时，一下子就能成佛，一下子就发光了。这个时候你知道自己成佛了。你身边的众生看你也不一样了，“这人怎么变了呢？原来很讨厌，现在怎么这么可爱呢？”自己也觉得，怎么一切这么殊胜，一切这么圆满啊？真的是这样。

大家应该具足信心，好好学，好好修，把心态放下来，这是最重要的。“是不是这里不行啊？”不要这样想，不要总攀缘：“什么时候给我灌顶啊？什么时候给我窍诀啊？我什么时候才能解脱啊？我什么时候才能成佛啊？”这也是一种攀缘，不要这样，你已经不得了了，得到人身了，闻到佛法了，尤其是对大圆满法生起了信心，还可以修持大圆满法，知足吧！就等着成佛吧！不攀缘，机缘成熟了自然瓜熟蒂落。自己珍惜人身，珍惜佛法，珍惜缘分，好好修持佛法，就可以了。不要想太多，不要去追求窍诀、灌顶什么的，徒劳无益。

相续成熟了，随时都能得到灌顶，随时都能得到窍诀。相续没有成熟的时候，给你灌多少顶都没有用，灌不进去；给你多少次窍诀也没有用，你不会明白。所以不要到处去求灌顶，不要到处去求窍诀。好好地修正自己，好好地磨练自己的习性，这是最关键的。

以佛法修正自己，以佛法磨练自己的习性，对一个学佛修行人来说，这是最最重要的。这叫学佛，也叫修行。

大家不要漂忽不定的，不要总打妄想。有的人还在想世间的事：家庭的事、家里的事、孩子的事、工作的事，将来的事……不用想太多，一切随缘。命中有的到时候都会有，命中没有的再勉强也没有用。该来的都会来，不该来的不会来；该有的都有，不该有的不会有。命运掌握在自己手里，

好好地去改变心态，才能改变命运。

有些人总想："这个道场行不行啊？这个上师好不好啊？这个法门行不行啊？那个法门好不好啊？"就分别这些。没有必要！你遇到的、得到的，就是你的缘，就是你的福。好好珍惜自己当下所拥有的一切，就OK了。攀太多的缘会障碍自己的心态，会障碍自己的成就。

丁六、趣入观见如来：

我于一念见三世，所有一切人师子，
亦常入佛境界中，如幻解脱及威力。

"我于一念见三世，所有一切人师子"："人师子"指佛。发愿在一念当中，能面见十方三世一切诸佛。

"亦常入佛境界中"：一念是最短的时间，在一念当中可以面见一切如来，甚至能趋入一切佛的境界中。这已经是超越的境界，也是不可思议的。想达到这个境界，需要有禅定的功夫，尤其是要有出世间的禅定功夫。

"如幻解脱及威力"：就是出世间的禅定。"如幻如梦"是拿梦境、幻相来做比喻的，比喻一切显现如幻如梦。为什么呢？因为轮涅、净染一切法都是如幻如梦的。"净"就是涅槃，"染"就是轮回。佛法里经常用幻相和梦境做比喻，说明这些法都是虚妄的、假的、不存在的、不可靠的。"凡所有相，皆是虚妄。"但这些虚妄的法，说没有也有，说虚假也不虚假，要这样理解。

一说没有，就认为彻底没有了；一说虚假，就觉得一切都是假的。这是错误的。其实是没有而有，假而不假。从诸

法的体上讲都是假的。但若是在相上、在作用上讲，还是有的，不是假的。拿幻相、梦境来说明诸法显而无自性，讲的是空性。可以这样说：都是如幻如梦的、虚假的，都是没有的。但这个虚假、没有，不是彻底虚假，不是彻底没有。这个“假”和“不假”不矛盾，这个“没有”和“有”不矛盾。这是以此来说明诸法显而无自性，说明缘起真空的道理。

一讲如幻如梦，有的人就认为一切都是不存在的，都是假的，所以对生活没有兴趣，对一切也失去信心了。这是错误的理解。为什么这里讲的是“如幻解脱及威力”呢？这是一个不可思议的境界。大乘行者最终的解脱都是如幻如梦的。它是显而无自性的，就是大空性。

只要允许空性，一切都可以允许。因为是空性，所以在一个极微尘中可以显现一切极微尘数的刹土，在一念中可以现一切劫。一个微尘里可以容纳一切世界，一个极微尘里可以显现出一切清净与不清净的刹土，一切清净不清净的刹土都可以归纳在一个微尘里面。时间也是，在一刹那中可以显现出一切劫，一切劫可以归回到一个刹那当中。因为是空性，因为是缘起，所以就是这样的。这里讲的是缘起真空的道理。

菩萨的最终解脱和成就，就是证悟了这样一个不可思议、如幻如梦的解脱境界。为什么以梦境来做比喻呢？比如说你睡在一个很小的屋子里，晚上做梦，梦境里有山有水，有城市人群，还有很多大象、马等动物。若梦境里所显现的一切都是真实存在，这屋子根本装不下。屋子这么小，但是梦境这么大。若说不存在，这些却显现着；若是存在，在这个小屋里却找不到这些境相。以此来比喻诸法是显而无自性的，即使通过观察也找不到这样一个真实的本体。若说不存

在，却都是因缘和合而生，因缘和合而灭，都有不停生灭地轮回，都是不停生灭地显现。若说存在，无论是通过入根本慧定观察，还是通过观察量观察，根本找不到它的自性与本体。所以，这些说没有也有，说有也没有。为什么以幻相来做比喻呢？就像我们看电影，在一个小小的屏幕上，可以显现山河、城市人群等，显现千百年的历史。若是说没有也有，因为它确实可以如是地显现。若说有也没有，在屏幕的里里外外都找不到这些。

之所以用这些比喻，是说明诸法是空性的，是显而无自性的。在那么一个小小的屋子里做梦，或者通过那么一个小小的屏幕看电影，都可以显现那么多不可思议的境相。因为是空性，所以都可以这样显现。

在一个刹那中，可以显现未来的一切劫；在一个微尘中，可以显现整个极微尘数的刹土。拿幻相和梦境来作比喻，说明诸法的实相、真理，说明不可思议的解脱境界。如果你真正能证入这样的境界，真正能安住于这样的境界中，“威德力”等就全都具足了，什么都可以了。我们看密勒日巴所示现的，自己没有变小，牛角没有变大，他也可以钻到牛角里面去。只有真正进入了这样一个不可思议的解脱境界，才能做到“一念中可以见一切如来，一念中可以入一切佛的境界”。否则，是不可能做到的。

为什么说“如幻解脱及威力”？幻相、梦境是比喻，是以此来说明诸法显而无自性，讲的是大空性。大乘行者、大乘菩萨进入解脱的境界时，就是如幻如梦的境界，这个时候才能做到这些不可思议的事情，之前做不到。以这样的威力、神通力，让自己证入这样一个如幻如梦般的解脱的境界。这

样的威力、神通力是能入，一切佛的境界是所入。靠这个能入，也许就达到了“一念当中见一切如来，一念当中入一切如来的境界”。也许你怀疑自己：不用说过去佛、未来佛，自己连现在佛的境界都很难深入。其实，如果你有这个能力，不分过去佛、现在佛还是未来佛，在一刹那就能入一切如来的境界。

这里没有讲别的，讲的就是要有证悟空性的智慧，即真正能现量见到诸法的实相。前面讲了，“入”是证悟，就是智慧。现量见到了诸法究竟的实相——一真法界，这叫证悟空性。证悟空性也有相似的证悟空性，但是这里讲的是真正的证悟空性。不是比量见，而是现量见。

我们发愿在一念中能见一切如来，能入一切如来的境界。而更为重要的是具有“如幻解脱及威力”，即要证悟诸法的实相，证悟空性。如果有这个能力和这样的境界，自自然然就能在一念中见一切如来，自自然然就能在一念中深入一切如来的境界。其实，若是能活在当下，一切都在其中，一切都圆满了。活在当下，也就是返本还原，还到原本的状态、当初的状态。若是还原了，就活在当下了。若能活在当下，一切都OK了。

丁七、佛刹修行而趣入：

于一毛端极微中，出现三世庄严刹，
十方尘刹诸毛端，我皆深入而严净。

“于一毛端极微中，出现三世庄严刹”：“毛端”就是一根汗毛的尖端。在一个极微尘中，出现过去世、现在世、未

来世一切清净庄严的刹土。

“一念”是最短最短的时间，没有比它再短的时间；“一毛端”是最小最小的空间，没有比它再小的空间。在一个极微尘中，出现过去世、现在世、未来世一切清净庄严的刹土。“清净”是指无论是外器世界，还是内情众生，都不是因业力造作的，都是清净的。“庄严”是指外器世界量庄严、形庄严、色庄严、光庄严、音庄严；内情众生主尊庄严、眷属庄严、受用庄严、相好庄严等二十九种庄严。如同《佛说阿弥陀佛经》里描述的西方极乐世界一般。

没有不清净的，没有不圆满的。若是你现在觉得一切清净，一切圆满，你就是在清净庄严的刹土中。若是你觉得一切都不清净，一切都不圆满时，你就在十八层地狱里。若是你觉得有的清净、有的不清净，有的圆满、有的不圆满时，你就在人间或天界。一切都是唯心所现。

所谓“清净”，就是指没有业和惑。业指恶业和善业等，惑指烦恼。有烦恼就会造业，有业就会有轮回。佛在《俱舍论》里先讲轮回，然后讲轮回的来源，即善业、恶业和善恶混杂的业等很多业。业的来源是烦恼，烦恼的根是我执。有我执就会生烦恼，有烦恼就会造业，有业就会形成轮回。没有烦恼就没有业力，这叫清净。超越轮回，超越六道了，就是清净。

所谓“庄严”，就是圆满。无论是外器的世界还是内情众生，一切显现都是圆满的，就是庄严。有时候讲西方极乐世界等佛刹土，就是用各种珠宝来形容庄严、形容清净。其实这都是方便语。因为众生，尤其是娑婆世界的众生，都非常喜欢珊瑚、玛瑙、金银等珍宝。一听说山河大地都是这些

金银珠宝、珊瑚玛瑙等，就觉得这地方太清净了，太庄严了，都特别向往。对一些众生而言，只有这样讲，才会令他生起信心和欢喜，才有愿望与希求，才会喜欢那个地方，想去那个地方。佛讲，若是想去，就要断恶行善，要修往生的四因，要消除往生西方极乐世界的很多障碍。这些有希求的人就知道了，“哦，应该断恶行善了，应该修往生四因了”。怎么说都是法，只要他能够照做，能够达到救度众生的目的，就行了。

佛也说过很多“妄语”，但佛说“妄语”是为了众生。其实这些也不是妄语，这就是法。佛法有了义和不了义的。不了义的说法都是不究竟的，都是“妄语”，都是佛“骗”众生的。但是没办法，只能这样，这也是为了众生。有些众生必须用这种方法去度化，这叫佛法。现在也有这种情况：“某某法师、上师在说妄语，说什么什么假话……”这也是有意义的，是为了引导众生，为了感化众生。真的，我很理解这种做法，也很明白其中的意义。

有的法师说：“要好好修啊，大灾难要来了！”这也是一种方便语，为了让众生精进修行。不管是否真的有灾难，也不管世界是否真的会毁灭，只要达到解脱的目的就行了。众生对死亡有畏惧心，为了摆脱恐惧而能断恶修善就可以了。佛讲“诸恶莫作，众善奉行”，为了达到让众生断恶行善的目的，以何种方式，用何种手段都可以。佛菩萨、上师善知识们有各自度化众生的善巧方便，大家不要轻易判断，不要轻易诽谤，说是说非，会造业的。

有的人智慧不够，一听到对西方极乐世界的描述，就生起怀疑了：“地、山、水、树、鸟……怎么可能都是珠宝呢？”

这里讲的是清净庄严。没有业、没有烦恼叫清净；一切圆满、一切完美叫庄严。其实，若是有智慧，一切都是清净的，一切都是圆满的。为什么说是“大圆满”？一切都清净圆满了，才有大圆满的境界。

“十方尘刹诸毛端，我皆深入而严净”：刚才是在一个毛端上面，现在是“十方尘刹诸毛端”，十方尘刹每一个极微毛端中，都可以现三世一切清净庄严的佛刹土。毛端是用来形容最小的空间，就是一个极微尘，这里指所有刹土里的极微尘都是相同的。在那么小的空间里可以现一切清净庄严的刹土。你看，这个境相太不可思议了。其实讲这么多佛、这么多刹土，也是在形容不可思议的境界。

“我要入那么多佛的境界？”其实是入而不入，不入而入。“在一个极微尘中显现那么多庄严刹土？”其实也是现而不现，不现而现。这里讲的是真空妙有。有是妙有，空是真空，是一体的，讲的就是一个不可思议的境界。《心经》里讲的就是这种境界：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。”五蕴包含一切法，一切法都是这样的。佛有很多善巧方便，通过各种方法和境界宣讲诸法的实相和真理。

在一个极微毛端里，怎么能显现出三世一切清净庄严的刹土呢？这在世俗中是不可能的。但诸法是空性的，空性就是一真法界。在一真法界里，没有我们概念中的空间和时间，所以都是可能的。若是站在凡夫分别念的范畴里，这些讲不通。一就是一，多就是多；小就是小，大就是大；有就是有，没有就是没有。这是分别。

为什么说迷失了自性？就是因为有分别。一分别就迷失

自性了，一分别就不能通达无碍了。迷失了、迷惑了就是障碍。佛和凡夫的区别在于一个是迷，一个是觉。迷就有障碍，觉就无障碍。迷了就不通达，觉了就通达，就是这个差别。

“我皆深入而严净”，就是要深入、达到一切清净庄严的刹土中。如果你证悟了大圆满的境界，当下就可以深入一切清净庄严的佛刹土。若是没有证悟空性，没有现前大圆满的境界，你不可能“深入而严净”。

丁八、趣入往诣如来面前：

所有未来照世灯，成道转法悟群有，
究竟佛事示涅槃，我皆往诣而亲近。

“所有未来照世灯”：“照世灯”指佛。阳光照耀世界，就能遣除世界的黑暗；佛出世转法轮，就能照亮众生的心灵，祛除众生心灵上的黑暗，所以是“照世灯”。

我们现在的劫叫光明劫，因为在这个劫中会出现一千尊佛，千佛都在印度金刚座菩提树下示现成佛转法轮，有佛法的光明。无论是在娑婆世界，还是在其他的世界里，所有在未来要示现成佛的这些佛，都是“照世灯”。

“成道转法悟群有”：其实这些佛示现成佛的时候都一样。比如，按大乘的教理，我们的本师释迦牟尼佛早就在密严刹土已经圆满了，在印度金刚座菩提树下是示现成佛。示现上，也是先出家修道，最后成道了，然后转了三次法轮。通过他转的法轮，很多有缘的众生都证悟了，都获得了解脱。

“究竟佛事示涅槃”：佛转法轮，很多有缘众生都因之而证悟，得到解脱。佛陀的事业已达究竟的时候，就会示现

涅槃。

释迦牟尼佛是贤劫千佛里的第四尊佛。还有九百九十六尊佛都要在印度金刚座菩提树下示现成佛。我们现在讲的是贤劫，讲的是娑婆世界，其他世界也是这样。

“我皆往诣而亲近”：无论是这些佛成道的时候，转法轮的时候，还是示现涅槃的时候，愿自己都能值遇并亲近。因为肯定有很多任务，有很多要做的事，该做的都要做。发愿未来要示现成佛者，自己都能值遇，都能亲近。比如将来弥勒佛在印度示现成佛的时候，我也在身边亲近，听闻他殊胜的教言。

若要成道，肯定也需要很多助缘，自己也要去做；成道以后，自己要去祈请佛转法轮；佛转法轮了，自己第一个去听闻佛法，去帮助这些佛弘法。这些都是必须要发的愿。无论是谁示现成佛，十方三世一切佛都会来帮助他，不会在一边袖手旁观的。这些佛成佛了，都是这样的。所以这里所发的愿也是要成佛。成佛后，做这些也都是自自然然的。

比如说释迦牟尼佛示现成佛，十方三世一切佛都会来帮助他，以各种身份、各种模样、各种方法祈祷，来帮助释迦牟尼弘扬他的教法。“这是释迦牟尼佛的教法，我们在帮助释迦牟尼佛弘扬教法，就相当于给他‘打工’”。其实没有事，一点都不委屈。因为十方三世一切如来都来“打工”，若是你能跟他们一起给释迦牟尼佛“打工”，那就太幸运了。

也许有些人不明白：“十方三世一切诸佛都来帮他弘扬教法，他们自己的事业怎么办？”其实都是圆满的。自己也有事业，十方三世一切诸佛都来帮助。彼此都是这样的，不可思议，一点都不矛盾。现在站在我们自己的境界里，这些

也许是矛盾的："到底是做我自己的事，还是做他们的事？"要么做自己的事，要么就做别人的事，不能圆融。但是成佛了以后，一切都是圆融的。

若是没有智慧，什么都难，什么道理都难想通，做什么事都难圆满。若是自己真有智慧，真有这样的境界，都不难。其实讲来讲去，讲的都是一个道理；其实忙来忙去，就忙这么一件事。其实什么事都没有，一点也不复杂，没有难度。

以上八个方面都是发愿自己能趣入，有这样的希求。

丙十二、力：

以违品不能夺取，不可侵犯叫"力"。我们经常讲"要有愿力"，也经常发愿。但若是经常违背自己的誓言，就说明这个愿没有力量。所以我经常讲，愿力没有超越业力。我们经常是这种状态，有想学修的愿望，也发过誓，但是都不强烈，不坚定。遇到一些违缘障碍的时候，就不想学不想修了，也无法再守持戒律，这就是因为没有力量或力量不够。

在此处讲的"力"，是一种真正的、究竟的力量，是违品无法侵犯或夺取的。

我们现在对佛法稍微生起点信心，甚至皈依了；对大圆满法生起信心了，甚至到山上来了。这都是力量，但是这个力量很弱。很多人就是这样，刚开始觉得很好，甚至去皈依，但稍微有一点点违缘和障碍就灰心退步了，甚至彻底放弃三宝，放弃学修了。这都是因为没有足够的力量。若是有足够的力量，皈依三宝的信心非常坚定，遇到再大的违缘障碍也不会灰心退步，不会放弃，更不会舍弃。

很多时候，我们虽然在信佛学佛，但经常是这种状态：

生活上稍微有些坎坷，工作上稍微有些挫折就动心了，心总是不稳定；身体稍微有点不舒服，打坐或修法时稍微有点困，就躺下睡着了。总是借口有病，不来上课；总说身体不舒服，也不打坐……这都是因为希求正法的心不强烈，解脱的愿望不够坚定，所以没有力量。若是具有真正的、足够的力量，无论遇到何种违缘，无论遇到何种障碍，都不能侵害，不能动摇自己的决心。

在修行的道路上，我们会遇到各种对境，主要是看自己有没有力量，其他的都是借口。有的人说家里违缘大，有的人说年龄大，有的说身体差，有的说家里不同意……其实家里人不同意你学佛，甚至强烈反对，这不是问题。若是你自己有信心、有决心，有足够的力量，谁也阻碍不了你，谁也影响不到你。

也许有的人会说："家里不同意，那么反对，还坚持去学修，这不是让众生烦恼吗？这样会破坏家庭，甚至会离婚的啊！"其实，并不是因为你学佛修行了才要离婚的。即使你不学佛不修行，缘分尽了，因缘到了，也是这样的结果。若是因缘不到，你再怎样也不会走到这一步。

我们讲因果，深信因果。缘尽了是不可勉强的，缘没尽也是不能强迫的。都是因缘和合而生，因缘和合而灭。若是自己有信心、有决心，谁也阻碍不了你学佛修行。很多时候我们不明白，以为家庭有矛盾是自己学佛修行的原因。若是你学佛修行不如法，就是造业，若是你如法地学佛修行，他跟你吵架，跟你闹离婚，也是另有原因的。

无论是吵架，闹离婚，还是互相伤害，生起烦恼痛苦等……都是因为自己造恶业了。学佛修行怎么是造恶业呢？

学佛修行不是造恶业的，所以它不是真正的因。是往昔所造恶业的果报在成熟，而不是因为你学佛修行造成的。若是没有吵架、闹离婚等这些因缘，你坚定自己的信念去学佛，他不但不能阻碍你，甚至会服从你，跟着你学，这是绝对的。因为你这种坚定的信念和决心是一种戒，它是清净的；坚定的信念也是一种定，它是有力量的。有了这种信念和决心，你就有感化他的能力。他不但不能阻碍你，还会跟你学。

若是心定了，境就随心转，是自由的；若是心不定，心随境转，是不自由的。什么都一样，比如说工作，领导不同意，不给假，这都是因为自己的愿力不够，决心不够。若是有足够的愿力和决心，领导能不给假吗？你修善的因缘到了，上山修行的机缘到了，谁能阻碍啊？其实就是心里有障碍，放不下，所以才有这些障碍。若是缘分没有尽，若是心里能放下，不请假也没有事，领导也不会开除你。再说，开除就开除呗，再找一份工作又怎么了？没有什么。其实就是找借口，还是决心不够。

一切的违缘障碍都是自己造的，就是因为心态没有放下，心在动摇。若是心不动摇，一切都放下了，还会有这些违缘和障碍吗？所以都是自己的问题。

大家应该好好发愿，应该具足“力”，尤其在修行的过程中，更应该具足“力”。不要总是屈服于业力，屈服于烦恼！业力一现前，烦恼一生起，就不行了。一个修行人不能跟着业力，跟着烦恼跑。

导致我们从无始劫以来到现在流转轮回、受尽痛苦的原因就是业力与烦恼。我们现在学佛修行了，修善修道了，要反抗了！修道是做什么的？是用来断烦恼、断恶业的！自己

要有对治力，就是修善，就是行道。在这个过程中要发愿：自己要具足力！但是只发愿也不行，还要落实。就是在修善行道的过程中，不可侵犯，不可夺取。

业障和烦恼障是解脱的违品，所知障和习气障是成佛的违品，它们阻碍我们解脱，阻碍我们成佛。现在我们修解脱道、修菩提道，就要做到不被侵犯，不被夺取！为什么我们不得解脱？为什么我们不得圆满？为什么还要六道轮回？为什么还在失去自性？就是因为有这些障碍。我们一直在六道里流转，一直在迷惑着。直到有一天，我们看到了解脱者——菩萨，看到了圆满者——佛，才知道："哦，原来还可以解脱，还可以圆满，还可以不再六道轮回，还可以不再迷惑啊！"我们想成佛、想成菩萨，就要反抗业障、烦恼障、所知障、习气障。反抗有力量，它们对我们就没有办法了，这样我们才可以逃脱轮回。

反抗四障没有这么容易，要有很大的决心，要下很大的功夫。若是容易，我们早就解脱了。以前谁也不敢反抗它们，谁也没有办法对治它们。想反抗它们、对治它们，自己的心很重要，决心要大。对治的力量与武器，佛菩萨已经给我们提供了，主要是自己胆量要大一点，决心大一点。既然想反抗，就不要太懦弱，勇敢一点！也许有失败的时候，有艰难的时候，但是不能舍弃这种决心！

若是自己勇敢地去对抗它们，对治它们，一点都不难。其实业障的力量不是特别大，烦恼也不是特别可怕。就是因为我们从来没有对治它们，从未反抗过它们，所以就习惯了。若是真正有决心，拿佛菩萨提供给我们的武器与它们对着干，它们也是很软弱的。

只解脱也不行，我们还要成佛，令福德和智慧圆满，因此还要断所知障和习气障。它们也许更难对付一些，但是如果自己有决心，拿着佛、菩萨提供给我们的武器去对抗，也能做到。最后一定可以圆满，可以成佛。这就是力量，也就是这里讲的“力”。

大家解脱成佛的心，修解脱道、菩萨道的心，要下得狠一点，下得彻底一点，这样就有力量了，一切都不是问题了。

速疾周遍神通力，普门遍入大乘力，
智行普修功德力，威神普覆大慈力，
遍净庄严胜福力，无著无依智慧力，
定慧方便威神力，普能积集菩提力，

“速疾周遍神通力”：愿自己具有神通力。对十方三世一切佛、一切菩萨要礼敬供养。什么时候？就是“速疾”，强调速度特别快，在一念当中，能礼敬、供养十方三世一切佛菩萨。顶礼供养的对境是在一切时、一切处中出现的十方三世一切佛、一切菩萨。“十方”指一切处；“三世”指一切时，无有遗漏，非常圆满，这就是“周遍”。这是对上礼敬诸佛。然后是对下救度父母有情。我们要拔除无量无边众生的痛苦，给予他们安乐，也同样是周遍的，无有遗漏的。也同样是在一念当中就能够拔出痛苦、给予安乐。

无论是对一切佛菩萨做供养，做顶礼，还是拔除无量无边一切众生的痛苦，给予他们安乐，都能在一念当中圆满进行，无有缺失，这叫“神通力”。这不是小神通，是大神通，就是觉性圆满，回归自性。只有回归自性、觉性圆满了，才能做到在一念中供养一切如来、礼敬一切如来，才能在一念

中拔除一切众生的痛苦，给予一切众生安乐。

也许有人怀疑："若是这样，那众生不是都解脱了吗？轮回不是都空了吗？"佛菩萨确实能做到一念当中圆满。但是，众生能不能得到这种利益，还要看众生自己的善根和福德。

我们以前讲过，一个黑屋里没有阳光，不是阳光没有普照大地，而是这个黑屋接收不到阳光；这不是阳光的问题。若是打开门窗，阳光一下子就会照进来。同样，佛菩萨一念中就能拔除一切众生的痛苦，就能给予一切众生安乐。但是要接收到这种能量与利益，还要靠自己的善根和福德。若是自己没有善根和福德，就接不到如是的能量，也得不到如是的利益。这是自己的原因，是自己业力深重。总之，回归自性了，觉性圆满了，就具足了"神通力"。上供下施非常容易，都在当下圆满。

"普门遍入大乘力"：这可以站在因地解释，也可以站在果地解释。

站在因地讲，就是在修行的时候自己发菩提心，行菩萨道，以一切方便门真正趋入大乘。什么叫"一切方便门"？就是能将顺境、逆境等一切境都转为道用，通过这些，自己才能真正深入大乘。"普门遍入"，其实趋入大乘的方便门非常多，可以说处处都有，时时都有。主要是自己有没有转为道用的能力，把顺境、逆境等一切对境都变成真正进入大乘的方便门。

"乘"就是如果真正进入大乘妙道了，一定能到达彼岸。比如说马或车能载着我们到达目的地。法就是这样，依靠它就能让我们到达解脱的彼岸。大乘就是到达菩提道的路或方

法。趋入大乘道不容易！这里讲，只有进入一切大乘道的方便门，才能真正进入大乘道。那什么是进入大乘的方便门？所谓的大乘的方便门，就是你现在所遇到的顺境、逆境等一切对境。《佛子行三十七颂》里讲过，你现在遇到的顺境、逆境等一切对境，都要转为道用。这样你随时都可以进入大乘，随时都可以深入大乘妙道。

站在果地上讲，“普门遍入大乘力”就是自己圆满了以后要利益众生。一切都可以变成方便门，以各种方便门，以各种善巧方便，让众生进入大乘。

比如，看似佛在打“妄语”，在说“假话”，实际是一种方便。是为了让众生断恶修善，让众生进入大乘妙道。佛菩萨、上师善知识们有各种各样利益众生的方法。在表面上，既有善，也有恶；既有看似有意义的，也有看似无聊的。实际上，都是对众生有利的，都是让众生进入大乘的方便。

在这里讲的“普门遍入大乘力”：就是指利用一切方便门，让一切众生直接或间接地进入大乘，深入大乘妙道。在因地的时候，是自己以各种方便门进入大乘；在果地的时候，是用各种方便门让一切众生进入大乘。行住坐卧、吃喝拉撒等一切都可以成为自己深入大乘的方便门，也可以成为让众生趋入大乘的方便门。若是这样，修道不难，利益众生也不难。

“智行普修功德力”：“普修功德力”就是智行。“智”指智力，“行”指行力。智力体现在对万法的缘起和真如的抉择断定上，也就是定解。对万法的缘起空性生起无伪的定解，这就是“智”。行力是体现在运用娴熟上。身口意运转起来，能任运地趣入利益有情，这就是“行”。无障无碍、

任运自成地利益众生，这就是行力。以智力和行力普修，这本身就是圆满的功德。

也可以这样解释："智"指智慧资粮，"行"指福德资粮。比如，菩萨要学习六度，布施、持戒、忍辱、精进、禅定这五度都属于是福德资粮，智慧度是智慧资粮。此处的"智"是指最后的智慧度；"行"是前面的五度。你今天布施、持戒、忍辱、精进，修世出世间的禅定，若是没有以三轮体空的智慧去摄持，一切都是福德，不是功德；若有智慧的摄持，才是功德。比如，若没有智慧的摄持，没有站在三轮体空的角度去修持，那只是布施，不是布施波罗蜜。有智慧的摄持，才是布施波罗蜜。在一切时、一切处中二资双修，福慧双修，才能功德圆满，才有这种功德力。

"威神普覆大慈力"：拔除一切众生的痛苦，这叫悲心；给予一切众生安乐，这叫慈心。"大慈"是指慈无量心。不是给一部分众生安乐，而是给一切众生安乐，所以称其为"大"。"普覆"是指在一切时中、一切处中给予众生安乐。"威神"就是真正能利益到众生。比如，在八热地狱里，化现慈三摩地云，通过降雨遣除众生炽热的痛苦，将众生安置于安乐、解脱中。八寒地狱的众生遭受的是寒冷的痛苦，通过神通力给他们温暖，解除他们的痛苦。饿鬼道的众生，主要感受饥渴的痛苦，通过神通力给他们饮食，解除他们的痛苦。旁生主要感受互相残杀、愚痴的痛苦，通过神通力让它们在相续中生起善念，祛除它们的嗔恨、害心，解除它们的痛苦，开启它们的智慧，让它们不再愚痴。阿修罗主要是遭受争斗的痛苦，通过神通力遣除他们的嫉妒心、嗔恨心等。天人主要是放逸，通过神通力解除他们这种痛苦。人主要感

受生老病死等痛苦，通过神通力遣除他们的痛苦。愿通过各种神通力，遣除众生的痛苦，这就是“威神普覆大慈力”。

就是要发愿，自己能具有这样的力量，到六道中给予众生安乐。不是有时候到天界、有时候到人间，而是通过神通力，一下子能达到六道一切时处。

“遍净庄严胜福力”：“胜福力”指殊胜的福德力。清净和庄严都是福德力的作用。“清净”指以福德力能令外在的环境和内在的身心清净无染。“庄严”指以福德力能不断地生出善妙的显相。

也可以这样解释：我们做任何善事，初善、中善、末善，始终是善，这也是一种殊胜的福德力。

“无著无依智慧力”：“智慧”是了达一切所知。“无著无依”，就是无障无碍。无有障碍地了达一切所知、一切法。

“定慧方便威神力”：“定”是禅定，“慧”指智慧，“方便”指度化众生的各种方便。“威神力”就是禅定的威神力、智慧的威神力和方便的威神力。

“普能积集菩提力”：“菩提”是无上正等正觉的果位。积集证得圆满菩提果的因，才能获得菩提果。

共有八个“力”。要这样发愿，愿自己具有这些力量。若是有了这些“力”，无论是修道，还是利益众生，都没有什么难度，一切可以当下圆满。

丙十三、修习对治：

清净一切善业力，摧灭一切烦恼力，
降伏一切诸魔力，圆满普贤诸行力。

“清净一切善业力”：“清净”指没有烦恼的染污。业有恶业和善业，善业有有漏的善业和无漏的善业。恶业是堕入三恶道的因，有漏的善业是投生三善道的因，三善道也是轮回。在此处，“善业”是指有漏的善业，包括了身善业、语善业和意善业等一切善业。“有漏”也指烦恼。烦恼有根本烦恼[1]、随烦恼[2]等很多种。有烦恼就是有漏的善业，没有烦恼就是无漏的善业。做善业就要做无漏的善业，没有烦恼，就清净了，就可以脱离六道轮回。也许你是在断恶、修善，但所行持的若是属于不清净的有漏的善业，就还要在六道中轮回，不能摆脱轮回。所以，“只有清净一切善业力”，才可以逃脱轮回。

“摧灭一切烦恼力”：“摧灭烦恼”指暂时不起烦恼，最终以无我和空性的智慧摧毁一切烦恼。通过小乘里所讲的不净观、慈心观、呼吸观等对治法，只能暂时压制烦恼，却不能令其彻底断掉。如果要彻底断掉烦恼，就要有无我和空性的智慧，尤其要有无我的智慧。有了无我的智慧，就不会有我执。我执是烦恼的根本，如果没有我执，烦恼就生不起来。没有“我”就没有“他”，就没有“我”和“他”的分别。分别“我”和“他”，这是最初的无明，这是愚痴。执着“我”，这本身就是贪心；执着“他”，这本身就是嗔恚。贪、嗔、痴这三者是根本烦恼，有这三种烦恼，其他的烦恼也就随之生起来了。

---

[1] 根本烦恼：贪、嗔、痴、慢、疑、恶见等六大烦恼。

[2] 随烦恼：指随逐六根本烦恼而起的烦恼，在大乘百法中说有二十种，这二十种烦恼，随逐于心，随心而起，所以又名枝末烦恼，或随惑。它可分为三大类；一、小随烦恼，即忿、恨、覆、恼、嫉悭、诳、谄、害、憍十种；二、中随烦恼，即无惭及无愧二种；三、大随烦恼，即掉举、惛沉、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知等八种。

“清净一切善业力”是清净善业，“摧灭一切烦恼力”是摧毁烦恼。若没有烦恼就不造业了，既不造恶业，也不造有漏的善业。业是牵引我们六道轮回的因，包括善业、恶业和不动业。不动业是指四禅八定，这也是一种善业。一般的善业和不动业都是有漏的。恶业是堕入三恶道的因，善业是转生欲界的因，不动业是转生色界、无色界的因。所谓的轮回，就是有业力的牵引。如果没有业力的牵引，就没有轮回。我们要摆脱轮回，就要消除业障和烦恼障。若能“清净一切善业力”，就没有业障了；若能“摧灭一切烦恼力”，就没有烦恼障了。没有业障和烦恼障，就不用六道轮回，也就解脱了。

不是想解脱就可以解脱，也不是说解脱就可以解脱的，而是要“清净一切善业力”，不容易啊！要“摧灭一切烦恼力”，更不容易啊！若是不下点功夫，很难很难！尽管我们遇到了大乘佛法，尤其是遇到了大圆满法，这个对治力非常殊胜。若是自己没有善根，不懂得珍惜，还是很难。解脱不容易啊！从无始劫以来到现在，众生在六道中轮回，既不是不想解脱，也不是没有采取措施，但是始终没有实现愿望！

我们现在都很羡慕那些神仙、鬼神，因为他们神通广大。从无始劫以来到现在，在六道轮回的过程中，我们也不只一次地做过神仙、鬼神，也有过神通；也做过国王，包括做过转轮王；也做过明星，做过富翁；也不仅是在这一生中出家、修行；但最终都没有获得解脱。我们不是不想彻底解脱烦恼和痛苦，但是都没有做到，都没有实现自己的愿望。确实不容易！若要彻底解脱痛苦和烦恼，神仙和鬼神做不到，国王和大臣做不到，富翁和明星做不到，一般的出家人和在山上

苦修的人也做不到。这不是谁都可以做到的，也不是那么容易就做到的。

你已经遇到了大圆满法，对大圆满法生起了信心。大圆满就是即身成佛、当下解脱的方法。若是自己能把握好，若是自己能珍惜当下这一缘分，今生就有机会，现在就有机会，随时都有解脱甚至圆满的机会啊！这个机会不是谁都有的，这个机会也不是经常都能遇到的。所以大家一定要珍惜人身！珍惜佛法！珍惜缘分！什么叫珍惜？统统把心态放下，别再胡思乱想，一心一意、专心致志，把握当下。不然真的会错过的。你还想什么？还求什么呀？就在当下，一切都圆满了，可以解脱甚至成佛了。

什么叫遇到大圆满法和对大圆满法生起了信心？能够一心一意，能够专心致志，这叫遇到，这叫珍惜，这叫生起信心。只有具足信心，才算是遇到了。之前可以说是遇到了，也可以说没遇到。“我遇到了，因为我闻到了，我思维到了，我修到了……”但若是没有具足信心，闻到了也等于没闻到，思维到了也等于没思维到，修到了也等于没修到。就是似懂非懂、一知半解。为什么这么说？求法得法，尤其是求大圆满得大圆满法，必须要虔诚，就是具足信心。

信心有三种：清净信心、欲乐信心、胜解信心。清净信心是清净的欢喜之心，对大圆满法生起欢喜之心，这种欢喜不是一般的欢喜，而是唯一的。一心一意，一心求法，一心修法。你心里所有的位置都被它占满，在你心里只有这个法，没有其他的法。若你的心里还有其他的，包括法，都不够虔诚。因为一心不能二用，若是一心二用，那就不是真的，是假的。因为这样就分别了、动摇了。也许在刚开始的时候，

甚至欢喜得把吃饭、睡觉都忘了，其他的一切事情都抛到了脑后。当真正知道了法无处不在时，就不妨碍了。但是也许一开始有这种状态。

欲乐信心，就是有希求心、有欲望，想达到、获得这种境界。这种欲乐与希求都不是一般的，而是特别强烈，心特别专注。我们经常以饥饿的牦牛吃草做比喻，这也只能说明一点点这种状态，并不能完全说明。饥饿的牦牛吃草的时候，只会用心吃眼前的青草，不会想别的。希求心、欲望就这么强烈，心就这么专注。

胜解信心，是丝毫不动摇、不退转的信心。

对大圆满法具足这三种信心，才是真正遇到了，才算是珍惜。所谓“清净一切善业力，摧灭一切烦恼力”，大圆满法就是消除业障，摧灭烦恼最好、最究竟的方法。它的力量非常大，当下就能摧灭一切烦恼、消除一切业障。如果对大圆满法有信心，解脱、圆满一点都不难，当下就可以解脱，可以圆满。否则，会非常难。

希望大家不要再动摇自己的决心。你得到了人身，闻到了大圆满法，是宿世修来的福报，这个缘分极其殊胜，知足吧！把心态放下，没有比这再好的法了。若是想解脱、想圆满，就仔细想一想：遇到这种机缘不容易！我为什么讲这些呢？因为我们从无始劫以来到现在，流转轮回的时间非常漫长。在这个过程中，我们现在最崇拜、最羡慕的最有福报、最有权势的人，我们都不止一次地做过，但是都没有达到解脱、圆满的境地！所以说遇到大圆满法这种机缘不容易，千载难逢！

大家一定要珍惜，把心态放下，别再想世间出世间的一

切法。若是能把心态放下，世出世间的一切法、一切福报都在当下圆满，根本不用去顾虑这个顾虑那个，计划这个计划那个，安排这个安排那个。这都是徒劳无益的，都是自寻烦恼，自找痛苦。能不能不再颠倒？我说这些话的对境，不只是你们，也包括我自己。

“清净一切善业力，摧灭一切烦恼力。”这几个字你们念起来容易，而且念得也非常流利；但是，它所涵盖的意义非常奥妙，不容易做到啊！不要什么都挂在口头上，做在形式上。大家能不能用心一点？能不能实在一点？能不能认真一点？

“降伏一切诸魔力”：想降伏就要降伏魔力。降伏魔力，不是要降伏外在的敌人，不是要降伏外在的恶魔。其实，不管是敌人还是恶魔，都是自心的显现，就是自己的心魔。因为心魔不起，外魔不生。

外面哪有敌人？那是你的大恩人！打骂我，欺骗我，伤害我，破坏我的事业、家庭的人……我们把这些人视为敌人。其实，他们都不是敌人，这是你自己的业力现前了。一切唯心所现，唯识所变，都是自心的显现。

无论是人还是魔，都是来帮助我们的，但是我们心里有魔、有业，所以无法认识、无法把握。若是我们能认识、能把握，这是祛魔、消业的机会。这个机会是谁给我们的？就是我们所认为的那些敌人给的。若没有这些敌人，心魔怎么显现？若是没有这些敌人，业力怎么现前？若是心魔不显现，业力不现前，怎么转为道用？怎么通过这些净化自己的心灵？我们的修行和成就离不开他们的帮助。否则我们就无法修行，更无法成就。所以，在修行的道路上，他们是我们

的大恩人。

其实，他们是恩人还是敌人，就看你自己的心。你心动了，心受影响了，都是敌人；你心不动，心不受影响，都是恩人。你是否动心和这个人没有太大的关系，主要是你自己的业力是否清净。自己为什么会动心？这都是因为自己的业力没有清净，烦恼没有清净。若是自己心不动，他们根本伤害不到你，甚至还会利益你。所以根本就不用去降伏外在的敌人，外在的恶魔，而要去降伏内在的敌人，内在的恶魔。

在此处讲，魔有四种。前面说的烦恼魔是一种，还有蕴魔、死魔、天魔。执着五蕴本身就是一种魔，叫蕴魔；有生死的分别就是死魔；让我们造业，引起我们烦恼的都是天魔。现在要降伏这些魔。要降伏烦恼魔，就要破除我执，证悟无我的智慧；要降伏蕴魔，就要证悟五蕴皆空的真谛；要降伏死魔，就要证悟心之自性。心之自性是不生不灭的，真正达到了不生不灭的境界时，才会遣除死魔。其实生灭只是一种假象。你真正了悟了、证悟了，对生死就没有恐惧了。对生死没有恐惧，就没有生死的苦了。不知取舍善恶，不知降伏烦恼，这些都是天魔造成的。暂时有正知正见，有取舍善恶的能力，最终对一切境的分别和执着都彻底放下了，这个时候才能断除天魔。自己回归自性、真正觉性圆满的时候，四魔就彻底降伏了。佛有一种别号叫“出有坏”。“坏”是毁坏四魔，成佛了就毁坏了四魔，毁坏了魔力就是佛。

其实，可以说是不存在外魔的，即使存在了也不可怕，主要是心魔。若是自己不去降伏，还是这样迷惑，心魔就是真实存在的，非常可怕。

现在，很多人放不下世间的琐事，都觉得成家立业是正

常的，是应尽的责任；为家庭，为自己的团体，不择手段地去赚钱，也是应尽的责任等等，其实这都是魔。只是自己没有发现，没有觉察到。

你尽职尽责是应该的，但不是这样愚痴地尽职尽责，你要有智慧。你有智慧了，才能真正地尽职尽责。怎样才能具有智慧呢？很多人都觉得自己已经有智慧了，其实真正的智慧只有佛法里才有。你真正证悟无我和空性，真正能放下分别和执着的时候，才有真正的智慧。之前，都是知识，不是智慧。知识是烦恼，智慧是无烦恼。有智慧才能了缘了债，没有智慧你认为这是了缘了债，实际上不一定。了缘了债了生死……大道理谁都会讲。什么叫了缘，什么叫了债？你跟这些众生、凡夫一起混，这不叫了缘了债。能把握住自己，不起烦恼，相续不被染污，同时能帮助众生减轻烦恼，增长智慧，这叫了缘了债，这样才能了脱生死。很多人都认为做家务，搞事业是了缘了债，其实不一定。若是有智慧的摄持就是了缘了债，否则就不是，还是在搞轮回，忙世间的琐事，没有任何意义。

有的人虽然皈依佛门、修持佛法了，但是没有遇到正法，没有遇到真正的善知识，跟一些名义上的善知识一起混，一起造业，还不听佛的劝告，也不听善知识们的提醒，非常执着。这是一种心魔！有的人不依止善知识，以自己为善知识，认为自己在修禅定，然后在无念的状态中打坐，稍微有一点点觉受的时候，就觉得自己已经行了。佛经里讲得清清楚楚，这些具德的上师善知识们也在苦口婆心地讲，但是他都不听，这也是一种心魔。

有的人虽然遇到了真正的善知识，遇到了真正殊胜的法

门，但是定不下心来，还找很多借口："法挺好，上师挺好，但是地方太差了，条件太差了，周围的人太差了。"然后就离开了。这也是一种心魔。

遇到正法不容易，不能轻易地放弃，但若自己根本没有意识到，这就是心魔。一些严重的心魔，当下无法发现、觉察，自己觉得是对的，自己觉得没有错，这如同跳悬崖。不知道是悬崖，就跳下去了，结果可想而知。

"降伏一切诸魔力"主要是降伏心魔。密宗里有很多降魔、斩魔的方法。我们每天都做简供，简供里也有"斩魔"。很多人都不明白：是不是斩那些恶魔、鬼神啊？鬼神还用你斩，还要你降伏吗？他们已经够可怜的了。我们要降伏、斩除的不是那些恶魔、鬼神，而是自相续中的人我执和法我执。

所谓的魔王波旬在哪里？就在我们的相续里。我执是魔王波旬，贪嗔痴慢疑等烦恼是他的大臣，八万四千烦恼是他的军队。他们每天都欺负我们，镇压我们，我们每天都跟他们作战。但是，在他们面前，我们经常失败，根本就没有作战、抵抗的能力，就是他们的俘虏。

由魔王波旬下命令，由大臣——贪嗔痴慢疑等烦恼执行命令，我们就听从贪心、嗔恨心、愚痴、嫉妒心、傲慢心的指挥。贪心一起来，就跟着贪心东跑西跑，东看西看，贪这个贪那个，执着这个执着那个。嗔恨心一起来，跟着嗔恨心跑，整天怨天尤人，恨这个、恨那个，甚至骂人打人，伤害众生。嫉妒心、傲慢心也是如此……这些烦恼不会对你客气的。你越随顺它，它越嚣张，你随它们造业就造得更严重，让自己在六道轮回中，尤其是在恶趣中出脱无期。

虽然魔力很多，但最根本的魔是我执。所以，真正的斩

魔、降魔，是斩“我执”这个魔，是降“我执”这个魔。他是这个“国家”的支柱，你把他斩掉了或是降伏了，这个“国家”就垮了，贪嗔痴慢疑就没有力量了。

“圆满普贤诸行力”：业、烦恼、魔的力量越减少，普贤行就越增长。“清净一切善业力，摧灭一切烦恼力，降伏一切诸魔力”，若是彻底清净、摧毁、降伏了这些业、烦恼和诸魔，普贤行也就彻底圆满了。看破和放下是相辅相成的。看破了就放下了，放下了就看破了。

这四句偈颂非常重要。上师如意宝也曾讲过，其实一切佛菩萨的愿，包括《普贤行愿品》的内容，都涵盖在这四句偈颂里，平时就念这四句也可以，以此来发愿也是非常殊胜的。所以这四句偈颂也是精华中的精华，是非常重要的。大家应该背下来，经常念诵，以此来发愿。

丙十四、菩萨诸业：

普能严净诸刹海，解脱一切众生海，
善能分别诸法海，能甚深入智慧海，
普能清净诸行海，圆满一切诸愿海，
亲近供养诸佛海，修行无倦经劫海。

“普能严净诸刹海”：“普”指周遍，包括一切时、一切处；“严”是庄严；“净”是清净；“刹”指刹土；“海”指无量无边。无量无边的这些清净和不清净的刹土都一样清净，一样庄严。在此处，主要是修平等。其实，清净或不清净是我们的分别念，诸法的本体都一样清净，一样庄严。所以这些刹土本来都是清净的、庄严的，现在就是要祛除分别心。

这是密宗里讲的清净观：一切外器世界都是佛坛城，都是净土；一切内情众生都是佛，都是本尊。要这样观想清净。

观一切清净，一切庄严，不是非清净的观为清净，也不是非庄严的观为庄严，而本来是清净的观为清净，本来是庄严的观为庄严。在前面讲过，圆满就是庄严，在此处讲的庄严就是圆满，不是非圆满的观为圆满，而本来就是圆满的。无论是外器世界还是内情众生，一切的显相都是清净的，都是圆满的。就是放下分别，一切平等。平等是成佛的因，要成佛就要放下分别，就要显现平等。

在这里也讲“普能严净”，在一切时、一切处中，显现的所有刹土，无论是外器世界，还是内情众生，都是一样的清净，一样的圆满。若是你真正明白了，甚至真正能现前这样的境界，当下你就在西方极乐世间或在东方现喜刹土，就在净土，就在佛国。如果没有放下分别，没有平等，无法成佛，无法达到真正的净土，无法达到真正的佛国。所以放下分别、平等是成佛最主要的因。这是普贤行，也是成佛的因。

“普能严净”，一切清净不清净的刹土都一样的清净，一样的庄严。“能”指自己有能力达到这种境界，有能力示现这种本具的光明。一切刹土本来就是清净的、圆满的，自己能证悟、能显现这些。有超越的智慧，圆满的智慧，在一念当中就能进入这样一个不可思议的境界，在一念当中就可以现前这样一个本具的大光明。刚才讲“能力”，有几百亿、几千亿的金钱，这算不算能力？不算！有权力、有势力，能执掌一个国家，能执掌整个世界，这算不算能力？不算！这里说的能力指有超越的、圆满的智慧。

“诸刹海”指十方三世一切刹土，十方就是一切处，三

世就是一切时。在一切时、一切处中显现的一切刹土，无论是清净的还是不清净的“诸刹海”。

“普能严净诸刹海”指处处都是庄严的、清净的，要明白这个道理。一切都是清净的，都是圆满的。若是有不清净和不圆满的，就是自己没有智慧。所谓的佛就是觉，觉悟就是智慧。平等就是佛的果位，觉悟了就有智慧了。放下了分别，就显现平等了，就到达彼岸，到达佛国了。但是我们智慧不够，“我要到西方极乐世界，我要到东方现喜刹土，我要去见观音妈妈，我要去见阿弥陀佛……”这都是分别。这样很难到西方极乐世界，很难见阿弥陀佛。“应该没问题吧？我在一心念佛求生净土呢！佛在经中讲，若是一心念阿弥陀佛，一心求生净土，就可以到西方极乐世界，可以面见阿弥陀佛。”一心念佛，一心求生净土，这里有一心。一心和诚心，说的就是平等，这里的含义很深。若是没有平等，就不是一心，就不够诚心。虽然你在念阿弥陀佛，在求生净土，但你是以贪心、以欲望念阿弥陀佛，求生净土的，那是恶道的因。这样念不但不能往生到西方极乐世界，反而还要堕落恶趣。一般的情况下要投生饿鬼，因为贪心是堕入饿鬼道的因。所以平等心很重要，放下分别念很重要。

密宗里讲的是大光明的境界，处处清净，处处圆满，处处是净土，处处是佛、是坛城。密宗里讲的，最基本的清净观是五种圆满，这是修密法的基础。密宗有外密、内密。外密包括事部、行部、瑜伽部，内密包括玛哈瑜伽、阿努瑜伽、阿底瑜伽。想修密乘，尤其想修内密，必须观五种圆满。有五种圆满了，一切都圆满了。五种圆满是：住处圆满，是净土；本师圆满，是佛陀；眷属圆满，都是勇士勇母、空行空

行母、男女本尊；时间圆满，是本来具有的相续轮，就是一种本具的光明，远离分别的，远离过去时、现在时、未来时三时的时间。属于世间的时间都包括在三时里。本来具有的相续轮是远离三时的一种时。那就是超越了，就是自心，就是本具的光明，完全是清净的。法圆满：大乘法、大圆满法，就是最究竟的果位——佛果。大乘法、大圆满法是远离世间、远离分别的。修密法就是修平等心。尤其是无上瑜伽大圆满，就是当下——当下一切清净，当下一切圆满。

如果不入密乘，不修大圆满法，无法成佛。无论是修声闻乘、缘觉乘，还是菩萨乘（显宗有小乘和大乘，菩萨乘是显宗大乘），最后都要入密乘，都要入大圆满。无论是声闻乘、缘觉乘还是菩萨乘都是台阶，也可以说是楼梯。声闻乘是到一楼，缘觉乘是到二楼，菩萨乘是达到三楼，外密事部是到四楼，行部是到五楼，瑜伽部是到六楼……最后到顶楼。

我们现在为什么直接修大圆满呢？这是因为前面那些我们前世都修过，现在直接爬到九楼或顶楼就可以了。整个佛法九乘次第都要经过，必须是这样的。现在有的人修阿含或声闻乘，这都是小乘，说明这个人根基低，前世修得少，所以从底下开始修，然后上一楼；有的人专门修十二缘起，这是缘觉，可以得到辟支佛的果位，这个人在爬二楼的楼梯；有的人愿意修菩萨乘，然后上三楼；有的人虽然对密法有信心，但愿意修事部、行部；有的人愿意修气脉明点或生起次第……我们现在是直接对大圆满法生起了信心，就是这样的根基。

直接遇到大圆满，对大圆满法生起了信心，这不是很容易的事，这是宿世中修来的善根和福报。刚才讲的是对大圆

满法真正生起信心的人。有的人根本不是真正生起信心，真正修这个法。真正遇到大圆满法，对大圆满法生起信心的人，离成佛不远了，就在眼前。为什么说“想成佛必须要入密乘，必须要修大圆满法”？这是成佛的必经之路。其他的次第都是楼梯，也就是台阶，最后才是楼顶。

《普贤行愿品》里讲的都是不可思议的解脱境界。对我们来说，成佛太容易了。我们现在是显密双修，主要是修密乘。就是要观一切清净，观一切圆满。不是非清净的观为清净，非圆满观为圆满，而是本来清净的观为清净，本来圆满的观为圆满。

“解脱一切众生海”：这里也有“能”，但是没有直接写这个“能”字。愿自己有“解脱一切众生海”的能力，也就是让一切众生都得以解脱。“一切众生海”，用“海”来比喻无量无边的众生。

要把无量无边的一切众生都度到彼岸，这是普贤行。彼岸指的就是解脱。我们现在发愿，愿是什么？是一种希求。我们希求什么？希求度化无量无边的一切众生，包括善人和恶人。“这个人很有善根，我要帮助他、度化他；这个人太恶劣了，一点善根都没有，我不想度化他……”这种想法是错误的。这里讲，要放下分别，修平等心。因为这也是普贤行，普贤行是成佛的因。什么是真正成佛的因？就是平等心。这里也有修平等心，无论是善恶、美丑都一样要度化。只愿意接触和帮助善良的人，讨厌并不想接近凶恶的人；只喜欢和接近健康美丽的，讨厌或不愿意接触残疾和丑陋的：这都是分别！无论善恶美丑，无论有钱没钱，无论有权力没权力，应该都一样。那怎么去帮助他们、度化他们呢？有直接和间

接两种方式。如果你没法直接帮助他，就可以间接地帮助他；如果你没法直接度化他，就可以间接地度化他。这是随顺众生，就是跟众生结缘。

一个真正的菩萨，一个真正的大乘行者，和众生结更多的缘是很重要的。哪怕结恶缘，也是一种帮助。虽然表面上看是恶，但发心是清净的。发心跟他结缘，是为了度化他，所以是善。菩萨和众生结恶缘也是有意义的，但这是没有办法的办法。这个众生和菩萨结恶缘了，虽然暂时可能要堕落，但是终有一天一定能得度。这相当于已经上钩的鱼一样，跑不掉的。

“解脱一切众生海”，我们要发愿直接或间接地利益、度化一切众生，包括地狱和饿鬼道的众生。我们要跟观音菩萨学。观音菩萨通过自己的神通力，三次将整个轮回的众生都度空了。第一次去度化六道的众生，都度光了，到上面往后一看，还有那么多。第二次又下去度化，把六道的众生都度光了，回头看众生还和以前一样多。第三次又下去度化，又把六道的众生度光了，但往后一看，还是那样。观音菩萨这时才明白，若众生自己没有善根，只通过佛菩萨的神通力，还是不能得度。所以，众生要得度，还是要靠自己，佛菩萨没办法。但是这里讲的是要有这个心量。

“虽然众生是无量无边的，但是我要发愿把众生度尽。”“众生无边誓愿度”是四弘誓愿中的一个。就要有这样的发心，这样的心量，要度尽众生，要度空轮回，这是很重要的。既然有这样的心，有这样的愿，就脱离不了轮回。这也是菩萨行。“那我没法摆脱轮回了，没法脱离痛苦了？”不是。正如前面所讲，“犹如莲花不著水，亦如日月不住空。”以这

种方式留在轮回中。虽然不能远离轮回，不能离开世间，但是不受轮回的染污，不受众生的染污。虽然在六道里，但是不属于六道；虽然是在世间，但是不属于世间。所以心里不要有畏惧，菩萨必须要这样发心。

发愿“解脱一切众生海”，愿度化一切无量无边的众生，而且愿自己有度尽一切众生的能力。有没有度尽一切众生的能力？有。何时能度尽众生？没有这个时候。尽管众生是无量无边的，但是你的愿也是无有穷尽的。因为你的愿是无穷尽的，所以你的力量也是无穷尽的。

这里也要修平等心。一切众生都要度化，所以没有善恶的差别，没有美丑的差别，没有亲人和敌人的差别。亲人、敌人，善人、恶人，美丽的、丑陋的，健康的、残疾的，人、动物……都是我所化的众生。

说这些大话没有用，发这些空愿也没有用，要从身边的众生做起，尤其是多看看那些令你不太顺心、不太满意的人，他们都是你所化的众生。你若想当菩萨，想成佛，这是你必须要接纳，要亲近的。因为你已经发了“解脱一切众生海”的愿，你要帮助他，度化他，你是要让他们解脱烦恼、解脱痛苦的，不是要让他们生烦恼、生痛苦的。否则，你就违背了自己的誓愿。违背了自己的誓愿，违背了自己的良心，这叫造业，这叫罪恶。这个罪名不是佛给你定的，是你自己做的。

我们天天都在念《普贤行愿品》，天天都在修普贤行，还这么分别。你身边的人都不是普通众生，都是同修道友。“我喜欢这个人，我要跟他在一起；我不喜欢这个人，不要安排到我的房间里。”不应该这样想。

“善能分别诸法海”：“海”以此来形容、比喻无量无边。“诸法海”是指佛法无量无边。佛法可以概括在教法和证法里。教法指经藏、律藏、论藏三藏，证法指戒学、定学、慧学三学，这是概括性的讲法。“善能分别诸法海”，就是精通诸法的实相真理。在一切的境相中，能分别善恶，分别正邪，不迷惑，不愚痴。

其实佛法不止八万四千法门，但是为什么还要这样说呢？因为众生有八万四千种烦恼。为了对治这些烦恼，所以有八万四千种方法。“八万四千”只是个形容词，众生的烦恼不止八万四千种，众生的烦恼无量无边，法门也是无量无边。佛在《三摩地经》中讲过，众生的分别念何时穷尽了，何时才没有法门。众生的分别念不穷尽之前，法或乘是不会穷尽、不会息灭的。众生的分别念没有穷尽的时候，法门也没有穷尽的时候。众生的分别念是无量无边的，法门也是无量无边的，所以是“诸法海”。

其实法门没有什么固定的框架。一切万法、一切缘法都可以变成法。所以，佛讲的窍诀也是无处不在，无所不含，包括吃喝玩乐都是。若是心态能转变，都是法；若是心态不转变，都不是法。“我现在在念经，我现在在念佛，我现在在持咒，我现在在打坐，这些应该是法吧？”不一定。是不是佛法，在于你的心，不在相。若是没有转念，都不是佛法；若是转念了，都是佛法。所以我经常强调：修行在生活中，佛法在世间中。要理解一点都不难。

“善能分别”强调的主要是这个念。一切在于心。我经常讲：发心了就是善，不发心就不是善；发心了就是佛法，不发心就不是佛法。转念了就是修行，不转念就不是修行。

一切在于心。虽然我们现在出家了，修行了，但是发心没有到位。这是不是法？不是。这是不是一种修行？不是。发心到位了才是法，才有法。发心到位了，才会变成修行。我们现在出家，每天念这么多仪轨，然后有压力、有烦恼了，这就说明这里没有真正的法，也没有真正的修行。

真正的法是不烦恼的，真正的修行是轻松的。若是有压力，有烦恼了，也许有一些相似的法，但是没有真正的法；也许有一些相似的修行，但是没有真正的修行。我讲过很多次了，真正的修行是一种享受，是一种快乐。上早课、上晚课，上座、观想，都是一种极大的享受！所得到的喜乐是无比的。佛讲的，世间任何喜乐都无法与之相比。你们也许感受过一些世间的喜乐，但是那种喜乐都不叫喜乐，根本不算什么。天界的众生，比如色界、无色界的众生，他们都可以感受禅乐。但是，这种喜乐无法与我们学佛修行中获得的喜乐相比。你有喜乐吗？没有吧！"是不是要上早课了？是不是要上晚课了？"然后勉强地上。不来不行啊，不念不行啊，这是规矩，怕不去被发现了挨批评。

要有"善能分别"的能力，这是很重要的。诸法有体相和现相。众生把一切都视为恒常，视为有我，视为快乐，视为实质性的。佛讲的都与之相反。佛讲，在现相上是无常和痛苦，在体相上是无我和空性。若是"善能分别"，就应了知属于世间的、轮回的都是痛苦，都是无常的。没有恒常不变的，都是无常的，并且都是在刹那刹那中变。

我们的心为什么总是随着境动呢？遇到一些顺境或者善缘的时候，心里就高兴，然后就留恋；遇到一些逆境、恶缘的时候，心里就伤心、痛苦，然后就逃避。这叫心随着境

动。不是不能有念头，但是不允许受它的影响。表面上可以有喜怒哀乐，但心里不能有喜怒哀乐。这些都是无常的、痛苦的，也是平等的。其实一切属于世间、属于轮回的显现都是无常的，都是痛苦的。这里也要修平等。

为什么说“不净室中无妙香，五趣之中无安乐”？“五趣”指六道，六道里没有安乐，只有痛苦。属于六道的，属于世间的，都离不开痛苦的本性，都是无常的。你明白了就没有什么。变化很正常，都是虚假的。看一切都觉得正常，一切都觉得应该，这就是智慧，也是平等。

“有的恒常，有的变化；有的痛苦，有的快乐；三分痛苦，七分快乐。”这是世间的观点，这完全是错误的。在世间只有痛苦，没有安乐。自己明白了、深信了就行了。

此外，“善能分别”也可以有另外的解释。“法”分教法和证法。能够精通三藏，勤修三学，息灭三毒，也就是“善能分别”。

“能甚深入智慧海”：“能甚深入”就是证入，“智慧海”就是无我和空性的智慧。智慧是超越的，不能超越的都不是智慧，都是知识。

人都有知识。“不对啊，我没有知识。”你能走路，知道吃饭，知道睡觉，这都是知识。学佛修行就要转识成智，现在要把一切念头都转为智慧。

虽然有的人觉得自己有知识，懂得一些皮毛上的东西，懂得世间一些所谓的文化，但是在佛面前，在菩萨面前，这都不是什么。所谓的学者，和那些疯子、乞丐没有差别，都一样愚痴颠倒，都没有明白诸法的实相和真理。也许那些疯子和乞丐的思想和内心更单纯一些，所谓的学者和知识分子

内心更复杂一些，所知障更严重，更不容易回归自性。

在我们这些人里，有的人稍微有一点点知识和文化，就骄傲得不得了，心态很难放下来。前几天你们谈感受的时候，有个居士虽然年纪最大，身体最差，文化也不高，但他明白的更多，得到的更多。其他那些既年轻又有文化的人，根本没有什么可谈的。即使谈了，也只是自己的一些分别念而已。在出家人和行者里，有些年龄、身体、文化等各方面都算是比较差的，但谈的感受多好多实在啊！其他这些既年轻又有文化的人，好像不会说话，木头似的。我天天给机会谈感受，问问题，都没有反应。

以前有一位大德高僧讲过，有知识的人，精通的只是词句，不是意义，这些人很难开悟，很难见性。那些没有文化，甚至最普通的、放牦牛的人，有时开悟见性更容易一些。因为他的思想、头脑单纯，所以有文化的人还不如这些普通人。

“普能清净诸行海”：“行”指菩萨行。菩萨行是不是指那些布施、持戒等六度万行呢？不一定。其实一切清净不清净的行为都是“普能清净”，包括念佛诵经、烧香拜佛、打坐修行，还有吃喝拉撒、行住坐卧等……一切都清净，这叫“普能清净诸行海”，都要变成普贤行。不是只在大殿、在佛堂里念佛、诵经才是普贤行。若觉得做家务、吃饭不是普贤行，这是分别。这里也是修平等心。“普”是周遍一切行为的意思。无论是念佛，跟家人聊天，还是做功课、做家务，一切行为都变为清净，都成为普贤行的时候，才是平等，才可以成佛。

“圆满一切诸愿海”：其一，佛菩萨所有的愿都是利益众生的，都要圆满。比如，释迦牟尼佛发了五百种愿，阿弥

陀佛有四十八愿等。其二，不只是佛菩萨，每一个众生都不愿意感受痛苦，都愿意获得安乐，这个愿也要圆满。

“圆满一切诸愿海”里也有“能”，自己有能力圆满佛菩萨的愿力及众生希求安乐、希求解脱的愿望，所有这些都要成就。

“亲近供养诸佛海”：无论是佛还是众生，都是平等的，都要“亲近供养”。“海”也是形容无量无边。这里指十方三世一切佛，即过去、现在、未来无量无边的佛，这里也包括众生。我们要通过各种方法去亲近、供养，通过各种渠道去结缘。无论是佛还是众生，都要做财物供养、力供养和法供养。施舍也是供养。

“修行无倦经劫海”：前面所讲的都是菩萨的作业，是佛菩萨的事业。修行佛菩萨的事业和行愿，在经一切劫中都无有疲倦、无有厌足，持之以恒，坚持到底。事业和行愿都是一个意思。“海”形容无量无边。“无倦”指无有疲倦、无有厌足地去修行。

大家学佛，尤其是修大乘妙道不容易啊！心量必须要放开。为什么说要放下自私自利？一个自私自利的人怎么能做到这些呢？一个自私自利的人怎么能发这个愿呢？即使发了也是空愿，也是在说假话，不可能做到。

现在我们根本不明白，都在口头上说，说的都是大话。我们是在欺骗佛菩萨，欺骗众生，不要这样。看看自己是不是菩萨的料？是不是佛的料？应该仔细观察。若不是，就别说假话了。为什么说首先要断掉自私自利呢？就是这个意思。你放下了自我，断掉了自私自利，才真正能做到这些。

丙十五、（随学诸佛菩萨的回向）分二：一、随学如来的回向；二、随学菩萨的回向。

丁一、随学如来的回向：

三世一切诸如来，最胜菩提诸行愿。
我皆供养圆满修，以普贤行悟菩提。

“三世一切诸如来”：过去、现在、未来三世中所出现的一切诸如来。

“最胜菩提诸行愿”：“愿”就是发菩提心，行菩萨道。“菩提”指无上正等正觉果位。他们通过各种方便，利用一切机会发菩提心、行菩萨道，就是为了证得无上正等正觉的果位。这是永恒的解脱，是彻底圆满的果位。

过去佛也好，未来佛也好，现在佛也好，他们证得这样的果位，是不是为了自己解脱，为了自己圆满？不是。获得菩提果、获得永恒的解脱，最终目的是利益众生、度化众生。他们知道，若是不获得这样一个究竟的果位，自己的断证功德不圆满，就没有能力去利益和度化众生。

我们经常讲“自觉觉他、自度度他”。若自己的觉性没有圆满，就没有办法让众生的觉性圆满；若自己没有到达彼岸，就没有办法让众生到达彼岸。三界轮回就像牢狱，烦恼就像枷锁。无数的众生在三界轮回的牢狱里，昼夜不停地铐着烦恼的枷锁，不得自在，受尽痛苦！这些众生都是我们宿世的父母，对我们都恩重如山啊！虽然我们心里特别想把他们全部解救出来，但是没有能力，着急啊！诸佛菩萨知道，

若是能证得圆满的菩提果位，就有能力去利益他们、救度他们了。于是他们心急如焚，通过一切方便，利用一切机会发菩提心、行菩萨道。最后令众生都能成佛，都能证得圆满的果位，也都具有度化众生的能力了。我们现在要跟诸佛菩萨学。

“我皆供养圆满修”：诸佛菩萨发过很多殊胜的愿，也经历过很多的苦难。现在我要把自己的身口意全部供养，用来修学诸佛菩萨的愿行。以诸佛菩萨的愿为我的愿，以诸佛菩萨的行为我的行。这样就没有自私自利的余地了。“皆”指全部，“愿”指思想，“行”指行动、行为。

“以普贤行悟菩提”：普贤行也是诸佛的愿行。除了自己的身口意，没有什么是自己的了，就是用自己的身口意来学修诸佛的愿行，也就是普贤行。这样才能迅速证悟菩提，获得无上正等正觉的果位。

跟三世诸佛学，是不会有错的。过去世、现在世、未来世一切诸佛为了证悟菩提，然后发愿行持菩提道，最终真的证得了究竟的菩提果位。我们现在也一样，我也用我的身口意、尽我一切所能学修三世诸佛的愿行，也就是普贤行，以此证悟菩提，获得究竟的佛果。

普贤行愿里讲的就是三世诸佛的愿行。现在我们就要发愿，希望自己能学修这些。我们行善和积累善根的过程，以及安排这些善根的去向（回向）的方法，都要和三世诸佛学。

丁二、（随学菩萨的回向）分二：一、愿等普贤；二、愿等二圣。

戊一、愿等普贤：

一切如来有长子，彼名号曰普贤尊，
我今回向诸善根，愿诸智行悉同彼。

“一切如来有长子，彼名号曰普贤尊”：普贤菩萨为什么成为了诸如来的长子？因为普贤菩萨的行愿具足了，也可以说圆满了十方三世一切菩萨的行愿。他的行愿是最圆满的，这才是诸如来真正的密意，所以是十方三世一切诸如来的长子。

《大毗卢遮那成佛经疏》中说：“普贤菩萨者，普是遍一切处义，贤是最妙善义。谓菩提心所起愿行，及身口意悉皆平等，遍一切处，纯一妙善，备具众德，故以为名。”我们的自性、心性遍一切处。轮涅一切法都是从自性中或心性中显现的，所以就是普贤。现在我们认为轮回是不清净的，涅槃是清净的。其实清净与不清净是我们自己的心。心清净，当下就是涅槃；心不清净，当下就是轮回。但是，这都不离自性，都不离心性——这也就是普贤。普贤也可以指诸法的实相，也可以指诸法究竟的真谛。

“我今回向诸善根，愿诸智行悉同彼”：普贤菩萨成为了诸佛的长子，因为他的愿行太圆满了，完全符合一切如来的密意。我应该着急，你也应该着急，因为我们也要和普贤菩萨一样，立地成为诸如来的长子，我的愿行也要当下圆满。怎样才能圆满呢？就是将我们所行持、所积累的一切善根回向。包括过去的善根、现在的善根、未来的善根——已经行持的、积累的，正在行持的、积累的，准备要行持的，积累

的一切善根，都进行回向。善根回向不是要把善根送给众生或佛，而是通过这些善根，成为诸佛的长子，和普贤菩萨一样。

“智”指智慧，也可以是愿——殊胜的愿，就是菩提心。“愿诸智行悉同彼”，我的智慧、菩提心和普贤菩萨一样，我的愿行和普贤菩萨等同。若仅仅口头上说“我要成为诸佛的长子，我要和普贤菩萨一样”，没有用！那怎么办？修行要获得圆满，还是要靠自己，以自己的善根的力量。

回向善根就是利用这些善根。什么样的善根才能成为诸佛的长子，才能和普贤菩萨等同？就是将过去所行持的善根、现在正在行持的善根和未来将要行持的善根，都变成无漏的善根。若想做到这一点，就必须要有无我和空性智慧的摄持。这是非常重要的，因为它是获得圆满菩提果的因。

积累善根时要有三轮体空智慧的摄持。过去、现在、未来三世中所积累的善根都要有智慧的摄持，才可以成为菩提行，才是发菩提心、行菩萨道，才能和普贤菩萨的愿行等同。有些人担心：“过去的善根我没有办法这样摄持啊！”如果你现在具有三轮体空的见解和智慧的摄持，就可以将过去所积累的一切善根福德都变成无漏的。什么是有漏？什么是无漏？有漏就是有执着、有烦恼。只要有我执、有烦恼，就是不清净的，所修的善根和福德也会变成有漏的。若是你有无我的智慧，断掉烦恼，所修的善根和福德一下子就会成为无漏的。我们修善积福的时候，有无我和空性智慧的摄持，尽量站在三轮体空的角度去行持，这点非常重要。

以无漏的善根，可以让自己的愿行都成为普贤菩萨的愿行，自己可以和普贤菩萨等同，自己应该成为诸佛的长子。

普贤菩萨成为诸佛的长子，我和你都着急了，所以发愿：“我今回向诸善根，愿诸智行悉同彼。”如果只是在这里“嫉妒”普贤菩萨没有用，只在这里着急也没有用，要靠“我今回向诸善根”。我们必须要修善、积累善根，在积累善根的过程中及时回向善根，要去掉对三轮的执着，不要有烦恼的染污，以无漏、清净的善根令我们的愿行和普贤菩萨等同，就可以成为诸佛的长子。

愿身口意恒清净，诸行刹土亦复然，
如是智慧号普贤，愿我与彼皆同等。

“愿身口意恒清净，诸行刹土亦复然”：在这里，我们找到普贤菩萨的秘密了——五清净。普贤菩萨靠什么成为诸佛的长子呢？身清净、口清净、意清净、行清净、刹土清净。“愿身口意恒清净”是身口意恒清净，“诸行刹土亦复然”，“亦复然”也是恒时清净的意思。这是他的秘密，他靠这五种清净成为了诸佛的长子，我们现在就要学习和行持这五清净。

这里的清净是恒清净，恒清净指无碍。普贤菩萨的身清净了、身无碍了，所以可以一身化现刹尘身。普贤菩萨的十大愿王都是不可思议的境界，若是他的身没有清净，没有做到身无碍，他能做到这些吗？语清净无碍了，所以可以一音流现一切音；意清净无碍了，所以可以一念当中能深入一切无缘之三摩地门。无缘就是无有执着，三摩地就是一切禅定。他在一念当中可以深入一切三摩地，即一切禅定之门。行恒时清净，行无碍，所以可以在一刹那当中，行持六度万行，圆满一切菩萨的学处——菩提行。刹土恒时清净，所以可以

一一刹土都清净庄严，就是在一个微尘当中，可以显现整个微尘数的刹土。整个刹土中的一切微尘都是如此。无量无边的刹土都在一刹那当中清净庄严，当下都是清净庄严的，一切都是清净庄严的。

身恒时清净、语恒时清净、意恒时清净、行恒时清净、刹土恒时清净，这就是普贤菩萨的五清净。

“如是智慧号普贤”：智慧圆满了，才有五清净及五无碍。否则，根本无法做到这样。

“愿我与彼皆同等”：发愿自己也要和普贤菩萨一样，也要学五清净，修五清净，圆满五清净，成就五清净。这样才可以叫和普贤菩萨等同，才能和普贤菩萨一样，成为诸佛的长子。

戊二、愿等二圣：

我为遍净普贤行，文殊师利诸大愿，
满彼事业尽无余，未来际劫恒无倦。

愿等二圣：“二圣”指文殊菩萨和普贤菩萨。所谓“华严三圣”，就是毗卢遮那佛、普贤菩萨和文殊菩萨。刚开始，我们可以羡慕、嫉妒”普贤菩萨——他怎么成了诸佛的长子了呢？我也应该成为诸佛的长子，我要和普贤菩萨一样。因为不仅仅普贤菩萨有佛性，我也有佛性，我也具有如来智慧德相。他的愿行这么圆满啊！他的智慧这么圆满啊！我也可以做到。你有没有这样想过？有没有羡慕、“嫉妒”过普贤菩萨？有没有羡慕、“嫉妒”过文殊菩萨？众生刚开始对这两位菩萨有羡慕、“嫉妒”心是件好事。

这里说的是普贤的行愿、文殊的大愿。普贤菩萨的愿行是最圆满的，文殊菩萨也和普贤菩萨一样，但是在这里要学文殊菩萨的智，普贤菩萨的行。文殊菩萨的智就像双眼，普贤菩萨的行就像双脚。要到达彼岸，要圆满菩提果，不能离开文殊菩萨的智慧，也不能离开普贤菩萨的行愿。

行愿谁都有，但是有智慧是很重要的，有智慧，行愿才会圆满。虽然阿罗汉、独觉佛们也有愿行，但是他们的愿行不究竟、不圆满，因为缺少智慧。若是具足智慧，他们也不会这样，他们也不可能仅求自我解脱。世间人也有愿行，即为了世间的福报而行持善法。希求世间的福报，这也叫“愿”；为了世间的福报、人天的安乐而行持善法、积累福德，这也是“行”。但是这些愿行不究竟。即使愿行圆满了，获得了人天的福报与安乐，仍然没有逃脱三界，没有摆脱痛苦。即使名气再大、再有钱，还是一样烦恼痛苦，甚至内心的烦恼痛苦更大了。这就是缺乏智慧。若是具足智慧，他们也不会仅仅为了获得人天的安乐而去行持善法。可见，智慧很重要，所以我们要有文殊菩萨的智慧才行。

文殊菩萨是诸佛智慧的象征与显相，也可以说是诸佛圆满智慧的显现。文殊菩萨形象上是菩萨，实际上他就是究竟智慧、圆满觉性的象征。除此，没有再究竟的智慧，没有再圆满的智慧。这里为什么要说文殊菩萨？为什么要和文殊菩萨等同呢？就是要有究竟、圆满的智慧。有这样一个向导，就不会走偏，愿行一定会达到最究竟、最圆满。

有文殊菩萨的智慧，才会有普贤菩萨的行愿；有普贤菩萨的行愿，就一定会有文殊菩萨的智慧：这两者是相辅相成的。二位菩萨代表福德和智慧，也可以说代表方便和智慧。

毗卢遮那佛左右两边为什么有这两位菩萨呢？说明了要福慧双修、方便和智慧双运才能回归自性，才能获得圆满。毗卢遮那佛代表自性，代表最究竟的菩提果位。为什么两位菩萨能成为毗卢遮那佛的左膀右臂呢？就是让我们了知要回归自性，要证得究竟的佛果，必须要靠两位菩萨所代表的智慧和愿行。

尽未来一切劫中无有疲倦，无有厌足，恒学两位菩萨的智慧和愿行。若要自觉觉他，自度度他，就要完全靠文殊菩萨的智慧和普贤菩萨的愿行。所以这里讲“未来际劫恒无倦”。若是真正明白了，就不会有疲倦和厌足的时候，因为这是自己唯一的心愿，唯一的希求。

我所修行无有量，获得无量诸功德，
安住无量诸行中，了达一切神通力。

“我所修行无有量”：“修行”即菩提行，也是普贤愿行。我所修的菩提行无量无边。

“获得无量诸功德”：所获得的功德无量无边。“功德”在这里也可以指获得了文殊菩萨无量无边的智慧。

“安住无量诸行中”：自己恒时安住于一切菩萨的愿行中。这里也可以说安住于无量无边的行愿当中，比如普贤菩萨的行愿中。

“了达一切神通力”：“神通”指了达诸法的实相、真理。这不是小神通，不是鬼神玩的神通。如同前面所讲过的，一中含多，一刹那就是一切劫，一切劫就是一刹那；小中融大，在一个微尘中可以显现整个极微尘数的刹土，整个极微尘数的刹土可以纳入一个微尘当中。一切刹土就是一个微

尘，一个微尘也即是一切刹土。“了达一切神通力”也是入不可思议的解脱境界，不可思、不可议、不可言、不可喻，是超越一切言思的。这也就是文殊菩萨的智慧。

文殊师利勇猛智，普贤慧行亦复然。
我今回向诸善根，随彼一切常修学。

“彼”指文殊和普贤两位菩萨。随着两位菩萨学善根回向。文殊菩萨怎样回向，我也怎样回向；普贤菩萨怎样回向，我也怎样回向。其实不仅是回向，一切发心、正行、回向，都可以这样“常修学”。

我们修善、积累福德的时候，要具足三个殊胜。因为我们是大乘行者，要度化无量无边的众生，这是大乘行者的宗旨。要度化无量无边的众生，首先自己要成佛。断证的功德圆满了，才有转法轮的能力；真正转法轮了，才能有自己的教法；有自己的教法了，才能度化众生。在自己的教法下，众生能得到解脱，甚至能圆满。要成佛，无论做什么善根，无论积累什么样的福德，都要有三个殊胜的摄持，这样才能把这些善根、福德变成成佛的因，变成获得菩提果的因。

三个殊胜的摄持是很重要的。若是你行善了、积德了，但是没有三个殊胜的摄持，也许就会成为自我解脱的因。比如说成为阿罗汉、独觉佛，这是第一种；第二种是获得人天安乐的因，连轮回都没有逃脱。

大家都在行善，都在积累福德，为什么有的人只得到人天安乐，有的人只得到自我解脱，有的人却能得到无上正等正觉的果位——佛果？是心态的原因。因为有三个殊胜的摄持，才能得到佛果。积累善根、福德的时候，调整发心、动

机，发菩提心是前行发心殊胜。积累善根、福德的过程中，对三轮没有执着，站在三轮体空的角度做，也是菩提心，这是正行无缘殊胜。积累了善根、福德以后，要回向给众生，回向给菩提，也是有菩提心的摄持，这是后行回向殊胜。前行发心殊胜有菩提心的摄持，正行无缘殊胜有菩提心的摄持，后行回向殊胜也有菩提心的摄持，始终有菩提心的摄持。

"文殊师利勇猛智"："勇猛"形容智慧的力量，文殊菩萨以智慧的宝剑从根上斩断我执、无明，所以是勇猛。我执是最初的无明，很难降伏，很难斩断。文殊菩萨有圆满的智慧，也可以说文殊菩萨就是圆满的智慧。只有具有文殊菩萨圆满的智慧，才可以断除我执，断掉最初的无明。

"普贤慧行亦复然"：普贤菩萨也和文殊菩萨一样。普贤菩萨的行愿是最究竟、最圆满的。为什么他的行愿达到最究竟、最圆满了呢？也是因为具有圆满的智慧。文殊是大智，普贤是大行。其实，文殊也有大行，普贤也有大智，二者是相辅相成的。若是普贤菩萨没有大智，没有文殊菩萨的智慧，他的愿行不能达到究竟，达到圆满。所以，愿行要达到最究竟、最圆满，就要依靠文殊菩萨的圆满智慧。

我们都有自己的愿行，却达不到究竟、圆满，就是因为缺乏智慧，智慧不够圆满。普贤菩萨的愿行为什么达到最究竟、最圆满呢？就是因为有智慧，并且是圆满的智慧。文殊菩萨有圆满的智慧，他的愿行自然就达到究竟了。文殊代表着大智，普贤代表着大行；文殊也具备大行，普贤也具备大智。实际上，他们都具备大智大行。

"我今回向诸善根，随彼一切常修学"：现在我要安排我的善根和福德了，就跟两位菩萨学。无论是初善、中善还

是后善，都要跟两位菩萨学。初善指发心动机；中善指做善事的过程以及积累福德的方法；后善是将已积累的善根、福德回向。不仅是回向，还有发心以及积累善根、福德的过程和方法，都要跟两位菩萨学。

回向的时候，最好站在三轮体空的角度。但是我们现在还没有达到这样真实的境界，所以可以做相似三轮体空的回向。随着文殊菩萨、普贤菩萨的方式做回向，文殊菩萨怎样回向，我也怎样回向；普贤菩萨怎样回向，我也怎样回向。这就是相似三轮体空的回向，也相当于站在三轮体空的角度做回向。

初善发心可以和后善回向一样。虽然你现在还没有真正生起菩提心，还没有发出究竟的利他心，但是你可以随着文殊菩萨、普贤菩萨学。文殊菩萨怎样发心，我也怎样发心；普贤菩萨怎样发心，我也怎样发心。这样也能达到目的，也相当于发菩提心了，相当于具有究竟的利他心了。中善指正在念佛、修行等修持善法、积累福德的时候，应该站在无缘的境界，即空性的见解当中，对三轮无有执着，对缘法无有分别。你现在没有真正达到这样的境界，没有空性的见解，也可以"文殊菩萨、普贤菩萨怎样行持善法，我也怎样行持"，这样也能达到相似的三轮体空。回向可以这样做，其他的善根也可以这样做。

这里有个关键，就是要知道文殊菩萨、普贤菩萨的修行方法。不然你怎么随学呢？另外需要重视的一点是：你对文殊的大智和普贤的大行，不仅是了解，还要有很大的信心，这才叫"随彼一切常修学"。为什么强调这一点呢？随学没有这么容易。只有真正了解了文殊菩萨和普贤菩萨，甚至对

他们无漏的、圆满的功德生起了具足的信心，才能做到随学！

“回向我也不懂，文殊菩萨怎样回向，我就怎样回向；普贤菩萨怎样回向，我就怎样回向。”这样就能达到相似三轮体空的回向吗？没有这么容易。很多人认为这很容易，也许又想占便宜了，想占文殊菩萨的便宜，想占普贤菩萨的便宜。“哎呀，太好了。文殊菩萨怎样回向，我也怎样回向；普贤菩萨怎样回向，我也怎样回向。”谁也占不了谁的便宜，尤其是在学佛修行方面。要解脱、要成就，必须要靠自己。

那怎么办？无论是初善、中善还是后善，都可以随文殊菩萨、普贤菩萨学，这样就能达到究竟，就能达到圆满。首先要知道什么叫文殊菩萨，什么叫普贤菩萨，为什么说普贤大行，为什么说文殊大智，并且对这些无漏、圆满的功德生起极大的信心，愿跟随他们一样修学。内心有一种希求和欲望：“虽然我现在还达不到两位菩萨的境界，虽然我现在还不具备他们的功德，但是我要达到，我要具备。”这种希求不是一般的，而是特别强烈，这样成就就快了。大家要明白这些，否则仔细思维的时候，会生起怀疑心。

随学文殊菩萨、普贤菩萨，使善根、功德达到究竟圆满，有时候感觉这有点太简单了。不是这样的，其实是太不容易了！这段偈颂主要讲的是回向，但是其他的善根也是一样。这样做不会有错的，不会走偏的，一定能达到最究竟、最圆满的果位。

三世诸佛所称叹，如是最胜诸大愿，
我今回向诸善根，为得普贤殊胜行。

“三世诸佛所称叹，如是最胜诸大愿”：普贤菩萨的十

大愿王是“最胜”，是最殊胜的。如此称叹者不是一个普通的凡夫，也不是阿罗汉，而是三世诸佛。十方三世诸佛都异口同声赞叹普贤的十大愿王。普贤的十大愿王包括一切大乘的愿行。也可以说，十方三世一切诸佛菩萨的愿行都在其中。因为普贤可以指佛，也可以指菩萨，即十方三世一切佛、十方三世一切菩萨。普贤菩萨的十大愿王里，具足圆满十方三世一切如来、一切菩萨的行愿。

为什么说“三世诸佛所称叹”？这样一个圆满的境界，不用说六道凡夫，就连超出三界的阿罗汉、独觉佛都很难衡量啊！虽然阿罗汉也有一定的神通力，独觉佛也有一定的智慧，但是他们也无法能够如实地知晓、衡量。一地到十地的菩萨也很难彻底衡量、了知。除了佛，根本不可能知晓、衡量这样究竟的境界。

我们皈依的时候，为什么要以佛为导师？因为要达到最究竟的解脱，就要靠佛的教言，其他的人谁也做不到。在这里也是，只有佛才能真正了知这样的境界。

“我今回向诸善根，为得普贤殊胜行”：我现在善根回向，愿获得普贤菩萨殊胜的行愿。既然十方三世一切诸佛这样随喜、赞叹，我们的贪心、欲望就生起来了：“我今天把所有的善根都回向……”为了得到“普贤殊胜行”。“普贤殊胜行”也就是普贤菩萨的十大愿王。

知道并希求这种殊胜功德的人也是很有智慧的。本来对善根的执着心特别强，舍不得给别人。就像有些人知道善根的重要性，知道积累善根太不容易了，稍微有一点点善根，说是要回向给众生，但还是舍不得，甚至连自己也舍不得用。“虽然我身体不太好，福报也不太够，但是这个善根不能为

了这个花啊！”就握着不放。一讲普贤的十大愿王，一说十方三世一切诸佛都随喜赞叹，贪心欲望就生起来了：“我也要这个！”把刚才那么点善根都豁出去了！

很多人根本都不重视善根。谁重视善根了？有善根的人才会重视善根，不重视善根的人根本没有善根。积累点善根真的不容易！佛在经中做过比喻，在一个特别黑的夜里，连自己的鼻尖都看不到，闪电在眼前突然亮了一下，就那么一瞬间。为什么拿这个来比喻呢？说明生起善根很不容易，即使生起了也是特别短暂。众生在流转轮回的过程中，相续中生起点善根或积累点善根就这么难。

真的，善根不是谁都有。真有善根的人一定会重视善根。他知道不容易啊！根本不知道什么叫善根，根本没有积累过善根的人，怎么能有善根呢？虽然人身也非常难得，但是暇满的人身更难得。具有暇满的人身才能积累善根，因为暇满的人身才是积累善根的法器。生起点善根不容易，积累点善根不容易，所以真有善根的人，对善根会很重视，很吝啬。

一讲普贤菩萨的十大愿王，一听到十方三世一切诸佛都在赞叹，真正的目标就找到了，善根就豁出去了：“我今回向诸善根！”这句话说出来真是不容易啊！就是“为得普贤殊胜行”。太有智慧了！说的不是空话是真话。虽然我们每天都在说，但说的都是假话，要成为真话不容易。我们要把这些话变成真话。一说“我今回向诸善根”，佛菩萨、上师太惊讶了：“今天怎么这么大方，突然说出这种话来了？为了什么？”“为得普贤殊胜行！”佛菩萨、上师一听：“对了，没有错！就应该这样！”

对善根要重视一点，对善根要吝啬一点！有的人经常说

“我的善根给你！我的功德给你!”太大方了。不是这样的，应该吝啬一点。钱财算什么？生命算什么？善根才是真正的宝藏！现在人都是颠倒的，觉得有钱和有权什么都能解决。其实错了，钱权解决不了什么问题，只是增加烦恼、增加痛苦而已。

为什么说黄金和牛粪相同呢？对一个真正的修行人，真正的智者来说，钱财不算什么，就相当于外边草坪上的牛粪，没人看也没人捡，有没有都无所谓。然后是生命。虽然得人身不容易，的确有点难得，但是和善根相比，也不算什么。失去生命也没有什么，还可以再获得。但是善根太珍贵了，积累点善根太不容易了。真的，我们每天都在修、都在念，有没有真正积累到善根？没有吧！每天能积累到一点点善根就不错了，生命就有意义了。“怎么没有积累善根呢？我每天都在修、在念、在做啊!”表面看是这样，但实际上是善是恶还很难说。

“普贤殊胜行”包括在普贤菩萨的十大愿王里，就是自己要具足、圆满普贤菩萨的十大愿王。我现在善根回向，愿获得普贤菩萨殊胜的行愿。若是修持正法，那就回向诸善根，“为得普贤殊胜行”。应该把善根都变成普贤行，这样才能真正获得普贤菩萨的行愿。

这是“愿等二圣”，思想和行为以及一切行愿和两位菩萨等同，一模一样。

丙十六、净土愿：

愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，
面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。

普贤菩萨的十大愿导归极乐，往生极乐净土。普贤菩萨的一切行愿都包括在十大愿王里。普贤可以指菩萨，也可以指佛。普贤行愿也就是一切诸佛的行愿，也可以说是一切菩萨的行愿，这些行愿都总集在普贤菩萨的十大愿王当中。我们主要学修普贤菩萨的十大愿王：一、礼敬诸佛；二、称赞如来；三、广修供养；四、忏悔罪障；五、随喜功德；六、请转法轮；七、请佛住世；八、常随佛学；九、恒顺众生；十、普皆回向。

为什么说“导归极乐”呢？因为无论是学修普贤的十大愿王，还是学修诸佛菩萨的行愿，都是为了往生，为了面见阿弥陀佛。

“愿我临欲命终时”：“欲”指欲望、希求，这很重要。你是不是真心想往生，真心想到西方极乐世界？不能脚踩两只船，这样很危险啊！虽然也想到那边去，但是放不下这边。这个时候难啊！一个是此岸，一个是彼岸。你要到达彼岸，就必须要离开此岸。你舍不得离开此岸，就无法能够到达彼岸！所以，我经常强调出离心。

什么叫做出离心？就是断除对世间的贪恋。若是没有断除对世间的贪恋，就没有出离心，想往生到西方极乐世界的心也是假的。现在很多人都说：“没有事，有阿弥陀佛的愿。”阿弥陀佛曾经发过愿，我们靠阿弥陀佛的愿力就能往生到西方极乐世界。可是阿弥陀佛发愿的时候，也没有勉强众生啊！“谁想到西方极乐世界见我，就一定能到西方极乐世界见我，否则我就不成佛。”谁真想到西方极乐世界，面见阿弥陀佛，阿弥陀佛有求必应。他曾经发的就是这样的愿。若是众生有往生的愿望和希求，必定会成功，必定会圆满，否则

他就不成佛。

我们想往生的心、想到西方极乐世界的心、想面见阿弥陀佛的心、想和阿弥陀佛面对面交流的心是不是真的？这是最重要的！若是你真心想去西方极乐世界，真心想见阿弥陀佛，阿弥陀佛一定会接引你。到了西方极乐世界，阿弥陀佛第一时间就会接见你，甚至会给你授记。这是真实不虚的。临终时阿弥陀佛来接引你，在西方极乐世界安排好了接见你，但是你不肯去，还牵挂这边，阿弥陀佛就没办法了，阿弥陀佛也不能绑你去。佛是慈悲的，不能逼你，也不能把你抓走。否则，即使你到了西方极乐世界，也不是真正的西方极乐世界，因为还是不自由的。心没有自在，显现的也不是西方极乐世界，此时阿弥陀佛就变成阎罗王了，你还是在六道中。所以出离心很重要！要断除对世间的贪恋，要放下世间，你才能往生，才能到西方极乐世界。

“尽除一切诸障碍”：临终的时候要往生到西方极乐世界，会有业障、烦恼障等很多障碍。因此，尽除一切诸障碍是很重要的。

若是你对世间没有丝毫的贪恋，真心想往生西方极乐世界，就净除了往生的诸多障碍，可以说是“尽除一切诸障碍”。“对世间没有丝毫的贪恋，真心实意地往生西方极乐世界，就能遣除一切障碍，可以亲见无量光佛吗？”能！因为这个时候，通过阿弥陀佛的愿力，一切障碍都能立即消除。

断除对世间的贪着与留恋，就是我们讲的所谓的出离心。其实出离心的境界并不高，除了阿罗汉，一般真正入小乘道和大乘道的凡夫都有这个境界。可是临终转换的时候，你若是能真正放下今生，能真正放下世间，真心实意地求生

净土，才是出离心。

虽说出离心的境界和层次不高，但是时机不同，这是临终转换的时候。显宗里有临终往生之法，密宗里也有临终关怀、临终往生的方法，比如说三想破瓦法。为什么都要抓住临终这个机会呢？因为这是摆脱生死轮回的关键时刻。临终转换时，若是真能不留恋世间，真心实意求生净土，阿弥陀佛的愿力与加持立即就会融入我等众生的相续。此时，所有的业障、烦恼障等立即会消除，包括所知障也差不多一下就消除。

“面见彼佛阿弥陀”：立即就会面见阿弥陀佛。

“即得往生安乐刹”：“安乐刹”指极乐世界；“即”指立即，同一时间内。到临终转换时，若是真正能求生净土，阿弥陀佛的愿力就能实现于我等众生的相续中，进而立即遣除一切障碍，立即面见阿弥陀佛，立即往生西方极乐世界。这都是在同一个时间、同一念中现前的。这个时间很短很短，我们根本觉察不到，就是以前所讲的“顿现”。

现在我们想：“到临终的时候，阿弥陀佛在那边也许很忙，不能亲自来接我怎么办？”我们念《极乐愿文》的时候，有时候说派两位菩萨来，有时候说化现一个阿弥陀佛来，这些都有可能。接到西方极乐世界，安排到莲花里……这都是我们的想象，也是佛为了我们这些凡夫众生而讲的方便语。其实到时候都一切显现都是阿弥陀佛。有的人还担心：“到时候能不能往生？到时候阿弥陀佛能不能来接我啊？”功夫真正到了，资粮真正圆满了，顿时、一念当中就OK了。自己都很难觉察到：“怎么到了西方极乐世界了呢？这怎么是阿弥陀佛老人家呢？”立即就见到了。

对于我们修普贤行愿的人来说，等到临终的时候才往生面见阿弥陀佛，也许这是时间最长、修得最差的。比如说我们密宗，尤其是大圆满，就不用等到临终。很多人都分别，“我是修净土的，我是念佛的。”其实，谁不念佛，谁不修净土啊！只要是学佛的，都是念佛的；只要是修行的，都是修净土的。只是念佛的方法和修净土的方法不同而已。

其实“临终”有很多种解释，可以理解为我们离开这个世界的时候，也可以理解为当下。哪一个生命，哪一个缘法不是刹那生灭的呢？万事万物、山河大地，一切内外法都在刹那当中生灭。所以，当下也是“临终”。虽然大圆满也是念佛的，也是求生净土的，但它是把握当下的，是当下求生净土的。我们学华严、普贤行愿，这里所讲的境界，若是真正修到位了，当下就显现净土啊！当下就可以亲见如来啊！

密宗大圆满也是念佛的，也是修净土的，但它是把握当下的，这个临终是指当下的临终。我们的法本叫《净土与大圆满修法仪轨》，“净土”主要是指临终往生，也是刚才我们所讲的一个境界或一种修行。包括显宗里讲的往生四因，即《阿弥陀经》的内容，以及密宗里讲的三想破瓦法，这都是命终离开这个世界的时候往生的方法。“大圆满”是即身成佛的方法，也是一种往生法。

大圆满有前行引导与正行引导。前行是大圆满的前行、基础。所谓“大圆满”主要是指正行引导。正行引导有立断法和顿超法，立断法和顿超法也是临终往生。这个临终指当下。寿命无常里讲相续无常和刹那无常。人的生命结束要离开这个世界时，这是一个相续无常。每个人的生命都在刹那中生灭，在刹那中生死。这个刹那临终指当下，当下的生死，

这是刹那之无常。这样的临终往生，就是活着往生。往生不是必须要死，修行大圆满法就可以活着往生，可以当下往生。

若是自己因缘具足了，真正瓜熟蒂落了，就可以活着往生，当下就可以面见阿弥陀佛。因为每个人的心中都有一片净土，每个人的心中都有一尊阿弥陀佛，你把这片净土修出来了，你去见心中的、自性中的阿弥陀佛，就活着往生了，当下就可以面见阿弥陀佛了，这就是大圆满。

若是普贤行愿学修得特别好，不用等到临终离开这个世界，当下就往生了。“愿我临欲命终时”，放下妄念就OK了，就可以进入一真法界了。这就是经常讲的：“妄心不死，真心不活。”若是放不下妄念，这个真心——一真法界就无法显现。

“愿我临欲命终时”，“临欲命终”指当下的生灭，不是刚才讲的相续的命终，而是刹那的命终。“欲”指一切都放下，心里没有起心动念，就是在定中。若是有起心动念，就没有定。欲望和希求都不是真的。若是没有起心动念，心真能定下来了，就是真实的。

“尽除一切诸障碍”：就是尽除一切的妄念。

“面见彼佛阿弥陀”：放下妄念了，立即就可以进入一真法界，立即就可以见性成佛了。见性就是面见阿弥陀佛了，见性就是现量见到了心之自性，也可以说是彻底还原、回归当初了。所谓“见到自性”，“回归自性”，“见到了心之自性”，“进入一真法界”，都是一个意思。

“即得往生安乐刹”：同时就回归当初了，当初的状态就是真正的西方极乐世界。

往生就在当下，不必等到死亡的时候，也不必换地方。

“世间太苦了，我要到西方极乐世界，去见观音妈妈！”你看，这是假的。不用换地方，也不用等时间，就在当下任运往生。往生之后，乃是现前自性本有。这就是真正的无量光佛。以前讲过，佛有法身、报身、化身。我们经常讲真佛，什么叫真佛？化身佛是不是真佛？不是。报身佛是不是真佛？不是。真佛是法身佛。阿弥陀佛也有化身佛、报身佛、法身佛。其实你身边最讨厌的这个人，一看心里就烦，一见到就想跟他吵架的这个人，就是化身阿弥陀佛。你也许会想：“五部佛都是报身佛，阿弥陀佛是五部佛之一，阿弥陀佛还有化身吗？”有的。有清净的，也有不清净的。对你来说，你身边的这个人就是真正的化身阿弥陀佛。

化身阿弥陀佛和报身阿弥陀佛都是法身阿弥陀佛的显现。为什么说是假的呢？报身和化身都是色身佛，他们不是体而是相。凡是相上的都是假的，只是我们自己没有觉察到而已。其实没有一个是真相，包括清净和不清净的都只是相，都是假的。“凡所有相，皆是虚妄”，讲的就是这个。什么才是真的？你想找真的，就到体上去找——就是法身阿弥陀佛，就是真正的阿弥陀佛，就是现前本有的自性。自性本有指本具的光明，就是如来藏。

得人身不容易，遇到正法不容易。解脱成佛不能一拖再拖，越快越好，最好修大圆满法，让自己即身成佛，活着往生。“我来世继续学，继续修不也行吗？”你有这个心也不错，但是最好别拖到来世。因为我们今生的福报太大了，我们所遇到的这个机缘太殊胜了。我们得到了人身，闻到了佛法，而且净土与大圆满法都是今生解脱的方法：一个是活着往生，即身成佛的方法；一个是临终往生，今生解脱的方法。

最起码也要修净土法，临终的时候让自己往生到西方极乐世界，面见阿弥陀佛。

我既往生彼国已，现前成就此大愿，
一切圆满尽无余，利乐一切众生界。

“我既往生彼国已，现前成就此大愿”：到了西方极乐世界，见到了阿弥陀佛，就现前成就了普贤菩萨的一切殊胜行愿。“此大愿”指普贤菩萨的十大愿王。“现前成就”，这个时候是真正深入了，真正现前了。之前只是在向往，在希求而已。

“现前成就”了普贤菩萨的一切殊胜行愿，这是很重要的。“十大愿王导归极乐”也是这个目的。只希求没有用，只向往没有用，而是要真正证入那个境界。你只数别人的牦牛，数得再多也没有用，也是别人的。但是自己要向往，也希望拥有：“我要是有这些多好啊！我天天也能这样多好啊！”

修行大圆满，也许不用等到临终，当下就可以往生、活着往生，当下面见阿弥陀佛。这个时候，一样能究竟圆满成就十大愿王。

“一切圆满尽无余”：到了西方极乐世界，面见了阿弥陀佛。“现前成就”了普贤菩萨的十大愿王，一切行愿也就“圆满尽无余”了。

“利乐一切众生界”：现前成就了普贤菩萨的十大愿王，身口意都无障碍了。在一切处、一切时中，都能任运自成地利乐一切众生。

到西方极乐世界，第一是面见阿弥陀佛，第二是现前成就，即真正进入此不可思议的解脱境界，真正能拥有这些广

大神通。其实，这些都是同时现前的。

彼佛众会咸清净，我时于胜莲华生，
亲睹如来无量光，现前授我菩提记。

“彼佛众会咸清净”：无论是佛，还是身边这些菩萨；无论是外器世界，还是内情众生，都是远离业力与烦恼的，都是清净的。西方极乐世界的外器世界和内情众生，一切内外的法，都不是业惑和烦恼所造，所以是清净的。

“我时于胜莲华生”：主要是针对我们这些凡夫众生而讲的，这种说法和我们凡夫比较相应。有些人也许会想：“我到极乐世界，还得出生吧？是以卵生、胎生、湿生，还是化生啊？”最好的是化生，化生里最最殊胜的是莲花生。“我时于胜莲华生”，生在莲花里。莲花代表清净无染，就是出於泥而不染。我们刚才讲当下解脱、当下往生，这个特别难。若是能当下解脱、当下圆满，活着往生，也就是莲花生。虽然还在人间，虽然还在那个小屋里，却是莲花生。就是“犹如莲花不著水，亦如日月不住空”。

“亲睹如来无量光”：亲自见到了阿弥陀佛。不是在电脑里看到的，也不是在电视里看到的，而是亲眼见到了。

“现前授我菩提记”：阿弥陀佛要给你授记了：“善男子（善女子），你已经不退转了，将来在某某刹土中，要成为某某佛。”已经定好了，连刹土名字都已经起好了。你们现在这样舒舒服服地修行，将来若是能成佛，肯定是“舒服佛”。阿弥陀佛就这样授记：“你将来要在某某刹土成佛，名字就叫‘舒服佛’”。这就授记了，最起码也不退转了。位置都定完了，权力都给你安排好了。然后心就可以放下了。这都是

同时现前的。

蒙彼如来授记已，化身无数百俱胝，
智力广大遍十方，普利一切众生界。

“蒙彼如来授记已”：见到了佛，得到授记了，与此同时，神通力、智慧力也都具备了。

“化身无数百俱胝”：这时自己幻化出无量无边的身相。这是方便语，但这种说法对来说我们很相应。其实，幻化也是不幻化，不幻化也是幻化，实际上是周遍一切处，周遍一切时的。“无数百俱胝”是百千万亿，以此形容多得无量无边。这样就可以度化众生了。

“智力广大遍十方，普利一切众生界”：普贤菩萨这种不可思议的解脱境界，周遍一切时间和空间中，无处不有、无时不在，所以是“广大遍十方”。度化众生要靠智慧，不能靠知识。

现在很多人想靠知识度化众生，这是做梦！虽然一些知识分子讲得都很好，出口成章，也很有道理，但是没有用，度化不了众生。度化众生要靠愿力和智慧，不能靠欲望和知识。因为知识没有力量，智慧有力量；知识没有超越，智慧是超越的。再丰富的知识也是属于世间，属于三界的。智慧就不一样。

智慧和知识有什么区别？真正的智慧是无我和空性的智慧，它是没有分别，没有执着的。若是没有去掉分别，没有放下执着，都是知识，不是智慧。现在有的人就是靠自己的知识，靠自己的学问，看似在讲法，在度化众生，其实是鹦鹉学舌，纸上谈兵，度化不了众生，只会增加众生的烦恼

和分别而已。有修有证才有度化众生的能力。

现在的人为什么在学校里学习了十年、二十年，不但没有减少烦恼，反而增长了烦恼？因为学的是知识，不是智慧。古时的大德、学者们很有智慧，讲的也是智慧。无论是这些仁义道德，还是佛讲的这些理念，若是自己没有修、没有证，统统都是知识。即使表面上讲的都是诸法的真理，如果自己没有修证，仅鹦鹉学舌一般地讲，那都是知识，不是智慧，没有力量。

我们现在有闻思修三个阶段。只听闻不行，只思维也不行，还要修行。若是自己有修有证，不用说仁义道德，不用说佛法里讲的诸法的实相真理，包括一些普通的话语都是智慧、真理，都有力量。所以我经常讲：世间的千言万语，不如有修有证的智者说的一句话。真的是很有力量，很有说服力啊！说到众生的心里去了，能真正净化众生的心灵。所谓的加持与能量，是看不到、摸不着的，希望大家都具有智慧。

要具有大智慧，具有大神通。一讲神通，有些人就觉得："是不是要搞神通啊？有个算命先生很有神通！"佛讲的神通不是这些，这是鬼神玩的东西，鬼神是三恶道中饿鬼道的众生。饿鬼有隐住饿鬼和空游饿鬼，在我们身边的是空游饿鬼。还有一些是阿修罗玩的。就像小孩子们玩的游戏一样，佛不玩这个，佛讲的是大神通。佛有大觉悟、大智慧，所以就有大神通。我们不要跟鬼神学，要和佛学。不要总去相信和追随这些鬼神玩的神通。

前面讲的"普贤行愿"的内容都是不可思议的，都是超越的，都是平等的。平等才是成佛的因，没有平等不会成佛。所以密宗里讲的就是平等。不仅是密宗，显宗里讲的也是平

等，比如《普贤行愿品》里讲的也是平等。密宗里讲的更具体、更直接。首先将自己观为佛，然后发光普照众生，清净了身语意，众生也成佛了。它讲“一切色相都是佛身，一切音声都是佛语，一切起心动念都是佛的圆满智慧”。这就是密宗里讲的三昧耶，讲得比较直接一些。其实这个境界也没有超乎于普贤的行愿，但是它更直接。密宗里强调清净观，当下一切都要观为清净，观为圆满。不清净的就是自己的心，不圆满的就是自己的业障，没有其他的，它更直接一些。所以真正能入密乘，真正能修持密法的人，在这一生当中，就可以成就双运金刚持的果位。

十大愿王导归极乐。若是你活着往生，当下能见到自性阿弥陀佛，你当下就可以成就十大愿王，当下就可以圆满普贤的一切行愿，当下也可以获得佛的授记，当下就可以“化身无数百俱胝，智力广大遍十方，普利一切众生界”，这有多好啊！

所以，我们度化众生不需要等太久。我们随时都有见性的可能，随时都有往生的可能。一说随时都有往生的可能，就害怕了。往生不是必须要等到死的时候，活着也可以往生到西方极乐世界，当下这个地方就是西方极乐世界。

你不要以肉眼看，要以慧眼看，以佛眼看。你总以肉眼看，总以自己的分别念观察，就到不了西方极乐世界，也见不到阿弥陀佛。佛讲五眼，除了肉眼之外，还有天眼、法眼、慧眼、佛眼。有一个人向一位大师请教：“地狱太恐怖了，您可能有大神通，能不能通过神通给我看一下？”这位大师回答：“你听过轮回过患吗？《地藏经》里所讲的轮回的景象，那就是。你如果真正深信了，这不就是看到了吗？不是

通过我的神通给你看，要通过你自己的法眼去看，就能看到。”很多人也都这样问：“地狱那么恐怖，若是给我们看看多好啊，这样自然就生起出离心了嘛！”这用你自己的“法眼”就看到了，靠肉眼是看不到的。

我2006年到汉地后，给大家提供了“法眼”，你用“法眼”就能看到地狱道、饿鬼道等六道中的一切。我不是不让你们看，也不是没有这个发心，但是你们不看，我就没办法了。我想让你们看看，但是必须要用“法眼”看。我把这些道理、真理都讲给你们，但你们不信，不以“法眼”看，还总用肉眼看，那是看不到的。如果以肉眼看，也只能看到你们自己现在看到的这些，别的看不到，不要妄想了。

你想看地狱，就看“轮回过患”，多念《地藏经》，深信《地藏经》。你对《地藏经》深信不疑了，就看到了！想看西方极乐世界，也是如此。心清净了，极乐世界就在当下；心不清净，极乐世界离你很远，你根本见不到。主要是你自己的心，心净土净，心染土染。这个染污主要是自己心里的染污，若是你不把这个染污去掉，就无法示现净土。

“爱不重不生娑婆，念不一不生净土。”什么时候念成为一了，心不动了，才会现前净土，这些大家要明白。希望大家都有智慧，有智慧了就能通达世出世间的一切。其实，此岸即是彼岸，彼岸即是此岸。心净了土就净了，心不净土是不会净的。很多人都怀疑：“地狱、西方极乐世界若是存在，科技这么发达，怎么看不到呢？”想看地狱，想看极乐世界，靠肉眼不行，靠仪器也不行，必须要靠超越的心态才能看到。

乙九、愿边际：

乃至虚空世界尽，众生及业烦恼尽，
如是一切无尽时，我愿究竟恒无尽。

虚空没有穷尽的时候，众生没有穷尽的时候，烦恼也没有穷尽的时候，如同我所发的这个愿也恒时无有穷尽。“我愿”就是指普贤菩萨的十大愿王：一、礼敬诸佛；二、称赞如来；三、广修供养；四、忏悔罪障；五、随喜功德；六、请转法轮；七、请佛住世；八、常随佛学；九、恒顺众生；十、普皆回向。

“普贤行愿”包括在十大愿王当中。十大愿王含摄一切佛、一切菩萨的行愿。我们主要是学修普贤菩萨的十大愿王，实际上也就是随着一切如来、一切菩萨学修他们的愿行。普贤菩萨的十大愿王，愿愿都是无尽愿，都是无穷无尽的。无论是虚空、众生，还是烦恼，都无有穷尽的时候，我的愿力也恒时无有穷尽。

比如说，礼敬诸佛恒时无有穷尽。无论在因地的时候，还是在果地的时候，都要礼敬诸佛。在因地的时候，自己还没有证得菩提果，为了自己能证得菩提果而礼敬诸佛。成佛到了果地的时候，自己已经证得了菩提果，已经圆满了，还要礼敬如来。“道”就像船，船是过河用的，过完河了，自己就不需要船了，不需要“道”了——但是还要表法啊！我们都是大乘行者，发的愿就是自觉觉他、自度度他。自己觉悟了不行，还要让众生觉悟。自己的觉性已经圆满了，但是众生的觉性还没有圆满。虽然自己已经到达彼岸了，但是众

生还在六道里啊！所以还要好好表法。

我们要让众生的智慧圆满，要度化众生。摄受众生可以用四种方法：布施、爱语、同事、同行。布施、爱语这两点不是很重要，最重要的是同事和同行。和众生做同样的事，有同样的行持，才能帮助众生，才能度化众生。否则，就是鹦鹉学舌，众生看你就是鹦鹉。你教鹦鹉说一句话："不要杀虫，不要吃虫……"它也会说："不要杀虫，不要吃虫。"但是它仍然一边说一边杀，一边说一边吃……

佛菩萨是不会这样做的。成佛了以后，不是只在那边享受，只做"老大"，指挥众生做这个、做那个，而是更精进，对自己要求更严格。现在有的人说："没有事，那时是大成就者了，可以吃喝玩乐……"释迦牟尼佛在印度的菩提树下示现成佛以后，不是不学不修，只吃喝玩乐，这里面有很深的含义。

礼敬没有穷尽的时候，称赞没有穷尽的时候，供养没有穷尽的时候，忏悔没有穷尽的时候……不是只在嘴上说，而是应该在行动上做，这才叫随喜功德。我们只是在嘴上说："随喜、随喜……"只是动了一下嘴，心里没有欢喜，这不叫随喜。随喜是随着欢喜。你真生起欢喜心了，也会去做的。如同我们今天发现别人做了一道很好吃的菜："哎呦，太好吃了。"这叫随喜，是一般的随喜。然后自己也开始做，虽然不一定能做好，但一定会做的，这才是真正的随喜。只在嘴上说随喜没有用，心里要随着生起欢喜之心，这样你一定会去做的。

随喜功德没有穷尽的时候，还有请转法轮、请佛住世、常随佛学、恒顺众生、普皆回向，也恒时无有穷尽。这都是

普贤十大愿王的内容。成佛以后，应该更严格、更精进地去做。因为这些更重要啊！对一个大乘行者来说，众生的解脱比自己的解脱还重要，所以应该更严格，应该更精进。

我经常给大家讲："为了解脱而修行不是大乘，为了成佛而修行也不是大乘。为了度化众生而修解脱、修成佛的才是大乘。""我不解脱，没法让众生解脱；我不成佛，没法让众生成佛。"现在没有能力，心急如焚啊！为什么昼夜不停地精进修行？就是为了度化众生。让自己尽快解脱，尽快圆满，度化众生就有能力、有方便了。度化众生是他唯一的心愿和目的。这时应该更严格、更精进、更勤奋地学修。

成佛以后是任运自成，做什么都没有难度。就像在前面讲的一样，都是以不可思议的神通去做。无论是普贤菩萨的一切行愿，还是普贤十大愿王，都能在一念当中究竟圆满。一念是没有过程的，是"顿现"，所以叫"任运自成"。若是有前后的程序，那就不是任运自成。也许有人会想："解脱了、成佛了还要学、还要修吗？"是的，但也可以不叫学修，这个时候是任运自成。这是你利益众生的一种事业，所以没有难度。

我们在因地的时候，为什么要发这样无穷无尽的愿呢？无论是发愿，还是日常修行，都是为了锻炼心态，这个时候心态不能狭隘。觉得轮回太苦了，一听到西方极乐世界的功德，就想离开这个世界，到西方极乐世界去享受。这种想法是错误的。我们要放开心量，学修普贤十大愿王。

现在喜欢智慧、希求智慧的人很少，一说成佛了以后福报广大，神通广大，就动心了："哎呦，我要成佛！"尤其是想玩神通。世间的凡夫都特别喜欢神通，所以经常用广大

神通来形容佛，这是一种方便。一说西方极乐世界有多好，外器世界有多么庄严，内情众生都是多么祥和，就生起了希求心。其实刚开始有这种发心也可以，但是这种发心不究竟，应该发普贤行愿，才能祛除分别。在六道和在西方极乐世界有什么区别？成佛和没成佛有什么区别？那些大菩萨为什么发“始终以菩萨的身份度化众生”的愿呢？这里讲的是心量。为什么说“地狱不空，誓不成佛？”为什么说“地狱不空、轮回不空，我就留在地狱里，留在轮回里，而不求往生西方极乐世界？”讲的就是菩萨广大的发心发愿。但这里讲的是什么真理？就是去掉分别心。去掉分别心了，平等了，就成佛了。

前面讲过，平等是成佛真正的因，所以要修持平等心。刚才是“乃至虚空世界尽，众生及业烦恼尽，如是一切无尽时，我愿究竟恒无尽。”这里也可以这样讲：“虚空什么时候穷尽，众生什么时候穷尽，烦恼什么时候穷尽，我的愿才穷尽。”但是在这里，“即使虚空穷尽了，众生穷尽了，烦恼穷尽了，我的愿也不穷尽！”这个心量就更大了。其实这是一个意思，只是发心的方式不同，心量不同。为什么？这也是为了去掉分别心。其实众生没有穷尽的时候，虚空没有穷尽的时候，业和烦恼没有穷尽的时候，所以我的愿也没有穷尽的时候。这里发的也是无穷无尽的愿。

现在很多人都这样想：“我到西方极乐世界就好了，就不用学、不用修了；我成佛了就好了，就不用学、不用修了。尤其是现在不能随便吃、随便喝、随便玩……成佛了就超越了，就可以随意吃喝、玩乐了……”成佛了、超越了以后，能不能这样再说，但是现在不应该有这种发心。

这里讲的是成佛以后还和以前一样学修。其实成佛以后，是不学而学、不修而修，一切都是任运自成。你明白了这个道理以后，没有什么可难的。就要发这样的愿，这叫无尽愿。通过这个去掉分别。刚才讲，你过河了以后，就不需要船了；你到达彼岸了或证得菩提果了，就不用“道”了。这个时候不叫“道”，自己就是。什么叫“道”？有两种说法：一、它是暂时获得的一个“道”，就是一种智慧；二、是本具的觉性。一个是无常的，一个是恒常的。暂时所获得的觉性和智慧是要失去的，因为到达目的地了，就不需要了；本具的智慧和觉悟是恒常的。让自己到达彼岸、让自己究竟圆满的这种方法叫“道”；让众生到达彼岸、让众生究竟圆满的这种方法也叫“道”，但这不属于自相续的“道”。所以这都是不矛盾的。

真正的普贤行愿、十大愿王的内容都讲完了。刚才讲的是愿边际——无穷无尽。这是用无尽来总结的，所有的愿都是无尽愿。

乙十、（愿利益）分二：一、校量闻经利益；二、显示众行利益。

我们发普贤愿和学修这些行愿所获得的利益。就好比点火了，灰自然就有。同样，虽然我们不求功德，不求利益，但是学修了普贤的行愿，并发了大愿，自然而然就能获得不可思议的利益。

丙一、校量闻经利益：

量是一种衡量的方式。通过比喻量来衡量听闻《普贤行愿品》这部经的利益。《普贤行愿品》是《华严经》的一品，但是它也可以单独成为一部经，所以称“闻经利益”。

这里讲的只是听闻的利益。只听闻到《普贤行愿品》这部经并且生起了信心，这个功德与利益就特别广大，无法言表。这是佛在经中讲的。佛是无欺者，佛不会欺骗众生。大家每天都在念诵，不知道有没有得到如是的利益？如果没有，应该观察一下，问题出在哪里？

十方所有无边刹，庄严众宝供如来，
最胜安乐施天人，经一切刹微尘劫。

“十方所有无边刹，庄严众宝供如来”：“十方”指东、南、西、北、东北、西北，东南、西南、上、下，包括了一切处。“无边刹”指无量无边的刹土，就是无量无边的世界。它不是指一个地球，也不是指一个星球，而是指一个世界。如娑婆世界，它是一个三千大千世界。无量无边的世界都摆满了各种各样的珠宝，供养十方所有无量无边的佛。次数不是一次，而是无数次；时间不是几分钟、几个小时、几天、几个月、几年，而是以劫为单位。经一切刹微尘数劫，在一切刹土中的极微尘数的劫当中供养如来。殊胜的福田是无量无边的；所供养的物品都是珠宝，也是无量无边的；时间是尽未来一切劫中，也是“恒无尽”。

供养的对境不是阿罗汉，也不是独觉佛，而是佛；供养的物品不是吃的，也不是穿的，而是金银珠宝。做一次这样的功德，获得的福德和善根都是不可思议的。

《大圆满前行引导文》中有这样一则公案：我乳轮王往

昔转生为一贫人时，（一天）拿着一把豌豆去看一位新娘，途中遇见德护如来去城中，他生起了极大的信心，将一把豌豆撒向佛陀。其中四粒落入佛的钵中，两粒接触到佛的胸口，以此异熟果转生为南瞻部洲的转轮王，以四粒豆落入佛钵中的果报，而统治四大洲的国政八万年，两粒豆接触到佛的胸口，其中一粒的果报成为四大天王的主尊八万年，另一粒的果报在三十三天第三十七代帝释王朝与帝释天平起平坐，执掌国政。这个权力、福报多大啊！他所供养的物品不是金银珠宝，只是一把豌豆。

“最胜安乐施天人”：施予最殊胜、最美妙的一切无量无边的安乐。“天人”也是指最殊胜美妙的人天的一切安乐。在世间，只有人间和天界才算稍微有些安乐，所以讲的是天人。其实讲的是一切无量无边的安乐，都是无有边际、无有穷尽的境界。我们感受的是珍宝、是世界，其实讲的是不可思议的境界！希望大家都有悟性，悟到不可思议的境界里去，不要总抓这些相上的东西。“能有那么多金银财宝吗？”不要想这些，希望大家具有智慧。

这里所布施的物品是无量无边的安乐，对境是无量无边的众生。即使稍微拿点东西布施一位贫困的众生，这种功德也是不可思议的，更不用说布施一切人天无量无边的安乐了。

“经一切刹微尘劫”：做这些供养和布施，次数不是一次，而是无数次；时间不是几分钟、几个小时、几天、几个月、几年，而是以劫为单位。在一切刹土中的极微尘数的劫中做这些布施。

供养时，供养的对境是如来，此殊胜的福田是无量无边

的；所供养的物品都是珠宝，也是无量无边的；时间是尽未来一切劫中，也是“恒无尽”。将这些最殊胜、最美妙的安乐，恒时布施给无边无量的众生。这些福德和善根不可思议，所获得的利益也不可思议。这是用比喻的方式，说明听闻《普贤行愿品》这部经的功德利益，这样说更具体一些，众生更能理解一些。

首先要明白做供养和做布施的功德利益，然后再去思维，心里就会有特别的感触。现在这些人都不知道做布施和做供养所获得的利益，所以听了也没有太多的感受，更没有觉得好，只觉得好奇。如果一个人真正懂得布施和供养的功德利益，甚至正在努力做，听到这些后，也许就吓坏了，“啊？这功德利益这么大啊！”也许感触特别深。然而我们都没有太大的感触，都成为耳边风了。

若人于此胜愿王，一经于耳能生信，
求胜菩提心渴仰，获胜功德过于彼。

“若人于此胜愿王，一经于耳能生信”：“此胜愿”中的“此”是指一切普贤行愿和普贤菩萨的十大愿王，这是最最胜妙的愿。愿望和希求谁都有，世间人有，三恶道的众生也有。但是愿和愿不一样，希求和希求不同。为什么说是“王”呢？因为这里讲的都是超越轮涅一切法、远离二边的，完全是大清净、大平等的状态。这里讲的都是不可思议的解脱境界，讲的都是本具的大光明。

如果有人对此胜愿王“一经于耳能生信”，听到了、闻到了，然后生起信心了，那么这个人是具有善根和福德的人，不是一般的人。不是人人都有这个根基和福报，真的是大根

基、大福报啊！若你经常擦肩而过，就不算是大根基和大福报之人。

有些人怀疑："哎呀，哪有这样的事啊？我们不是每天都闻到了吗？甚至每天都在念吗？我还和以前一模一样啊!"这是因为你自己没有成为法器。是在闻，但是没有真正闻到；是在听，但是没有真正听到。仅仅用耳根来听这个声音，以眼根看见这个字，这不是听闻。听闻不只是以耳根闻，还要有甚深的智慧摄持。这里讲的是真正的佛法，讲的是不可思议的解脱境界，以你的耳根和眼根能真正接受得了吗？能真正消化得了吗？不可能。所以对你而言，这就不是《普贤行愿品》了，只是一般普通的文章了。

若是你真正听闻《普贤行愿品》，就要有智慧，要接受啊！这是从一真法界中传来的消息。你通过眼耳鼻舌身意，包括末那耶识和阿赖耶识都不能接到这个信息。因为八识都属于是世间的，都没有超越，所以无法接到一真法界里播出来的信息。大家要有智慧啊!

一讲念经、持咒的功德太不可思议了，都在怀疑。为什么没有生起真正的欢喜之心呢？为什么没有一点感觉呢？一讲莲师心咒的功德，一讲观音心咒的功德，就开始念……念一百遍、一千遍也没有什么变化，还想再多念一点……有的坚持不住了，就放弃了；有的还坚持，念十万遍、一百万遍。念了好多天，好多月，甚至是好多年，但还是和水里的石头一样，没有一点点的变化。边念边等："那些功德和利益，那些广大的福德、智慧、神通什么时候发生在我的身上啊？"念经也是，一听说念《普门品》、《普贤行愿品》、《地藏经》、《阿弥陀经》的功德大，就开始念。念了好多

遍也没有变化，就开始怀疑了："不是说病能好吗？不是说什么都能好吗？不是说能圆满广大福德、广大神通吗？"

这些经咒确实有这么大的功德，但是你先要成为法器。什么叫法器？你必须要有接受它的能量的能力。若是没有能力，你能接受得了吗？你能消化得了吗？为什么说"不如法修行，正法也会变成恶趣的因"？就是这个意思，大家要懂得、要明白啊！若是你明白了，最起码也不会对佛法生起怀疑心，生起邪见。现在要知道问题出在哪里。

佛讲的句句都是事实真相、事实真理。虽然我现在没有什么成就，但是对佛法不会生起丝毫的怀疑心，这是千真万确的。现在是自己的定功不到位，是自己修行不到位，差就差在这。我不能说自己有修行，更不能说有成就，我觉得我现在刚开始修行。大家要生起信心，要有正知正见，以正知正见才能真正发现问题出于何处。不是佛的问题，不是佛法的问题，也不是僧伽的问题，更不是上师善知识的问题，而是自己的问题。

我经常讲，我得到的方法、佛法不差，引导我的上师不差，我在这些方面没有更多的希求。若是有一天我有其他的希求，那也是表法或有其他的意义。这不是分别或特意要求自己，都是自自然然的，确实已经没有必要再希求其他的了。稍微内观、稍微对照的时候，心里真的非常惭愧。虽然遇到了这么好的上师善知识，遇到了这么好的法脉，但是到现在还没有任何成就。

我从七岁出家到现在，穿袈裟也有三十多年了。我为什么说我现在刚开始修行？是找到问题了。这个问题到底出在哪里？不是上师善知识的问题，也不是法脉、窍诀的问题，

而是自己的问题。我觉得这是很主要的。不要像无头的苍蝇一样不知所措啊！

“一经于耳能生信”：真正接到信息了，就不得不生起信心了。信心是从明理当中产生的，若是不明理，就没有观察量，没有智慧，怎么能生起信心呢？即使生起信心了，也是迷信，不是明信。

所以大家要知道，听闻和听闻不同。你真正要听闻《普贤行愿品》，就要有观察量，就要有智慧，有超越的心态。把心态调到超越、平等的状态，才能接到佛在法界中播出来的真言。虽然佛每时每刻都在给我们直播真言，但是我们接不到啊！因为心态没有调好，没有调到平等的状态。佛直播的是大圆镜智，很难接到啊！现在好像都明白了。如果不明白，很容易生起怀疑心。

我以前没有明白的时候也想过：“会不会是一种方便语啊？佛为了引导众生，也有说假话的时候，佛是不是又在骗我啊？”后来明白了，这是真话。因为这里讲的是大乘佛法，讲的是最究竟了义的法。佛也讲过很多不了义的法。小乘和大乘里都有很多了义和不了义的法。比如小乘和大乘相比，大乘是了义，但大乘里也有很多不了义的法。这里讲的是完全平等的境界，是佛的境界，是最高的境界，是最了义的法。所以后来明白了，这不是佛说假话，这是真话。

“求胜菩提心渴仰”：“胜菩提”指究竟的果位，也就是普贤行愿里讲的入不可思议的解脱境界。“求”是生起信心了，有这种希求之心，“心渴仰”就是有欢喜心和希求心，并且这种欢喜与希求非常得强烈。

“获胜功德过于彼”：这个人离不可思议的解脱境界不

远了，也许一瞬间就到了，也许一念之间就圆满了，所以其他任何的福德善根都无法与之相比！“彼”指前面的广大供养、广大布施，它也是不可思议的。但是却比不上闻经生信功德的百分之一、千分之一、万分之一。可见，闻经生信的功德是不可言、不可喻的。

丙二、（显示众行利益）分二：一、暂时得到的利益；二、究竟得到的利益。

丁一、（暂时得到的利益）分五：一、增上果；二、等流果，三、离系果；四、异熟果；五、士用果。

戊一、增上果：

即常远离恶知识，永离一切诸恶道，
速见如来无量光，具此普贤最胜愿。

“即常远离恶知识”：“即”就是学到、修成了普贤行愿——普贤菩萨的十大愿王，当下就是。“常”就是恒时，指时间。远离”，这里主要讲空间。在一切处、一切时中，离开恶知识，不会遇到恶知识。什么叫遇到？主要是指受到了影响。若是你没有去亲近，也没有得到他的摄受，就不算是遇到。

无论是善知识还是恶知识，都会对你产生不一般的影响。我们要亲近善知识，不能亲近恶知识；要得遇善知识的摄受，不能得遇恶知识的摄受。如果遇到、亲近了恶知识，你相续中再也不会产生善业，不会产生正知正见。若是受到恶知识的影响，你相续当中仅有的一点点正知正见和善业也

会受到损害，逐渐消失，剩下的都是恶业和邪思邪见。不用说解脱、成就，就连获得人天安乐的机会都没有了，只能堕入三恶道，感受无穷无尽的痛苦。对一个众生来说，这个伤害太大了，出脱无期啊！在地狱、饿鬼、旁生三恶道所感受的痛苦不是一般的痛苦。虽然天界不离痛苦，人间也不离痛苦，但是任何一种痛苦都无法与三恶道的痛苦相比。大家明白了它的危害性，才会谨慎。否则，是不会太在意的。

一失人身，千劫难复。一旦堕落了，会永无休止地感受三恶道的痛苦，想从中再次获得解脱是非常不容易的。地狱里炽热、寒冷等痛苦是不可想象的，饿鬼道里的饥饿、干渴等痛苦是难以形容的，旁生道互相残杀、互相吞噬等痛苦也是不可思议的……要不停地感受这些痛苦。时间是刚才讲的"千劫难复"，几乎很少有从中解脱的机会。佛经中所讲和《大圆满前行引导文》里"轮回过患"等内容，都是大概地形容与描述，真正要讲清楚或搞明白，是不可能的。我们要仔细思维，认真观察。真的，若是要感受这些痛苦，自己有没有这个忍受力？没有吧！时间不是一年，几十年、几百年，而是无数劫。

你若是去亲近恶知识，就再也不会有解脱的机会和成佛的可能了，所以大家要重视。我经常讲：若要亲近上师善知识，首先要仔细观察，盲目地接触很危险！万一你亲近的、跟随的是恶知识，就彻底堕落恶趣了。若是不善于观察，不依佛的教言去观察，是很难发现的。

你们经常说这个上师慈悲、那个师父智慧，却不知道什么叫慈悲，也不知道什么叫智慧。"哎呦，太慈悲了！哎呦，太有智慧了！"他是怎样慈悲的？"对我太好了，经常送我

东西，陪我聊天，经常表扬我，太慈悲了。”这不一定是慈悲。上师善知识摄受弟子的方便有很多。送你东西、陪你聊天，这也是一种摄受的方法，但也不全是这样的。所以大家应该有观察能力，首先要懂得一些佛理，要了解佛经里所讲的教言。

虽然你还没有证悟，也没有成就，但是你要先精通词句。为什么说要先有足够的闻思呢？有足够的闻思才可以修行。不然怎么修行？足够的闻思指精通词句。有足够的闻思了，才有观察和分辨的能力。不要只凭感觉，感觉好就接近："没错，这就是！"这样轻易判断，然后跟他混，那就完了。感觉是不可靠的。"应该没事吧？有那么大的名气，有那么多弟子，应该是个具德的上师吧？"不一定。以前有过这样的情况，现在是末法时期，盲从的情况更多。现在这个社会，骗子更受欢迎、更火一些。我希望大家要善于观察，不要盲目接触，盲目跟随。否则，将来一起下地狱，出脱无期。

我希望你们以后依止、亲近上师善知识的时候，先观察好。我以前讲过：不是所有的出家人都可以成为上师善知识的。上师有上师的标准，善知识有善知识的标准。比如说，小乘有小乘的标准，大乘有大乘的标准，显宗有显宗的标准，密宗有密宗的标准，希望以这些标准去衡量、去判断。一个真正的上师善知识，利益众生的唯一手段、方便就是讲经说法。希望你们以后尽量依止这样的上师善知识，这是不会有错的。

佛当年摄受弟子、救度众生时用的唯一方法就是讲经说法。佛说了，他不是用清水洗刷众生的业障。这个“水”是代表，指不用外在的物质。若是用水能洗刷众生的业障，那

现在科技发达了，力量应该更强大了。佛不是靠外在的物质净除众生的业障，包括不靠科技。现在科技发达了，若是佛现在示现成佛，他不转法轮，不说法，只靠科技，佛的智慧会更厉害、更超胜，但佛是不会这样做的。佛有天眼通、天耳通、宿命通、漏尽通、他心通和神足通，那么佛是不是通过神通，把众生的烦恼、业障清除掉的？不是！这就说明他不靠外在的东西，包括不用高科技手段净除众生的业障，因为这些不是办法。若这些是办法，佛肯定会说“这也是一种方法”，但是他没有说。那是不是佛把自己的觉悟或境界转移到众生的相续里，以这种方式度化众生？也不是。佛没有其他的办法，只有讲经说法。

现在有的人把解脱成就说得太简单、太容易了，这叫以盲引盲，众生也喜欢这种人。经常有人问：“有没有捷径？”没有捷径！我们现在所学的“净土与大圆满法”是今生解脱、即身成佛的方法，没有比这再捷径的了。那怎么办？没有办法。佛菩萨没有办法，历代祖师们也没有办法，我更没有办法了。

众生真的是愚痴，有些骗子也是无孔不入。骗子也有自己的魔力，有自己的力量。“容易，一会儿就可以开悟，一会儿就可以成就。”然后提这个要求，提那个要求。最终没有开悟，更没有成就，于是大失所望！没办法，这也是你自己的业障。

那怎么办？遵照佛的教导，讲经说法，这是唯一的办法。讲经说法就是开示诸法的实相、真理，让众生明白诸法的实相、真理。你们就找这样依佛的教言、依上师善知识的窍诀给你说法的上师，这是不会有错的，对你绝对有帮助。你尽

量去依止这样的善知识，尽量去亲近这样的上师。

什么叫依止，什么叫亲近？就是用心听、用心做，依教奉行。依教奉行就是好好听，尽量做。我经常讲：法要融入相续，修行要融入生活。上师教给你方法，教你修行，如果你能将这些尽量融入自己的相续，尽量融入自己的生活，一定会有非常大的变化。

讲经说法也是，有的人只是偶尔讲一两次，很多人都觉得难得，觉得非常殊胜。有的人不是经常讲，一生中就讲几次，大家都觉得稀有。若只是偶尔讲一次或讲几次，很难利益到众生，很难帮助到你啊！

你看佛陀是怎样讲经说法的？用一生的精力转法轮，用一生的精力说法。第二佛莲花生大士也是这样讲经说法的，我们的历代祖师，包括我们的根本上师法王如意宝，一生中没有一天不讲经说法，直到涅槃也没有间断过。这才叫慈悲，这才叫智慧。这样才能利益到你，才能帮助到你，别的就很难说了。

很多人都不是很可靠的。因为你看看刚才佛讲的话，看看佛用的方法，再厉害也比不上佛厉害，再有方便也不能超越佛吧？所以大家不要颠倒。

这里讲的是听闻、修行《普贤行愿品》的功德。你真正听闻到了，一定会生起胜解信心。若是能进一步修行，就更是获福无量。这样的人自然就可以远离恶知识。每个人一生的善根、福德与因缘真的是迥然不同。虽然我这个人到现在还没有什么成就，但是这一生中的因缘真的是非常殊胜，没有遇到过恶知识，也没有遇到过恶友，遇到的都是善知识、善友。我的一切都来自于这些助缘。若是没有遇到殊胜的善

知识，没有遇到这些善友，我真的早就完了，早就堕落了。我自己最清楚自己，我自己最了解自己。所以，我有时候想，自己还是很有福报的。有的人就不一样了，经常会遇到恶知识，遇到恶友，相续遭受损害，自心遭受痛苦，真的是可怜。

只要好好地用心用功听闻、思维、修行《普贤行愿品》，就会“即常远离恶知识”，立即就可以远离恶知识了。这些恶知识没有机会接近你，没有机会影响你，这多好啊！而且在一切时、一切处中不会再遇到恶知识，不会再受到恶知识的影响。

为什么这里第一句就是“即常远离恶知识”？这个很重要啊！以前讲过，大家不要盲目地接触。一旦结上了恶缘，很难自拔啊！现在为什么要讲这个呢？这种情况非常普遍。自己要仔细观察，有些所谓的“法师”不一定是善知识，有些藏地来的“堪布”、“活佛”也不一定是善知识。这些“法师”、“堪布”、“活佛”里会有很多恶知识，有魔化现的，也有很多普通的僧人自称为上师善知识欺骗众生的。“魔”是什么？是自己的业力现前，也是自己邪思邪见的一个显相。

现在有的人说“不能分别”。“远离恶知识”不是分别。这是不分别而分别，并不矛盾。所谓的“不分别”才是真正的分别。“不是说一切都是清净的，一切都是平等的吗？”是，但这要有智慧。不能说一切都是清净的，都是平等的，就对谁都拜，跟谁都亲近，那不是乱了吗？按你的观点，那就不用拜、不用亲近了。因为都是平等的，都是一样的，包括你自己，包括你脚下的这些微尘都是清净的、平等的，那你拜吧！再说，吃饭和不吃饭也是平等的，那你就不用吃饭

了，睡觉和不睡觉也是一样的，那你就别睡觉了。“平等”不是这样理解的。平等也是不平等，分别即是不分别。体上不分别，但是相上是要有分别的。这点很重要，大家一定要重视。

“永离一切诸恶道”：你闻思修《普贤行愿品》，相续中有正知正见，具有广大智慧，自然就永远地离开“一切诸恶道”了。“诸恶道”主要指这些不善业（恶业），以及有漏的善业。“远离诸恶道”就是不造恶业。虽然这里主要讲的是“诸恶道”，但是烦恼障、所知障、习气障也都包括在内了。业障、烦恼障主要是阻碍解脱，所知障和习气障主要是阻碍成佛。“永离一切诸恶道”，一切障碍都可以逐渐远离。

“速见如来无量光”：“速”指时间，迅速，也就是立地就可以亲见“如来无量光”。无量光佛就是阿弥陀佛。

“具此普贤最胜愿”：亲见无量光佛的同时，可以具足“普贤最胜愿”，最最殊胜的普贤愿。因为要真正进入这样的境界，要真正发此大愿，必须是初地以上的菩萨才能做到。

这四句偈颂可以这样解释：我们闻思修《普贤行愿品》，最起码可以远离恶知识，不造恶业。到临终的时候，我们可以往生西方极乐世界，面见阿弥陀佛，成就圆满最殊胜的普贤行愿——普贤菩萨的十大愿王。

这四句偈颂也可以这样解释：我们闻思修《普贤行愿品》，立即就可以远离恶知识，远离一切障碍，当下就可以见到自性无量光佛，当下就可以成就、圆满普贤的一切行愿。

这里讲的就是我们的净土与大圆满。我们净土法也就是往生法，这也是闻思修普贤行愿。我们到临终的时候，一定能往生西方极乐世界。这个时候，我们可以真实地实现普贤

菩萨的圆满行愿。还有，我们现在用的这个法本，每天必修的内容就是“净土与大圆满”。大圆满是即身成佛的方法，它也不离普贤行愿，闻思修大圆满也就是闻思修普贤行愿。若是善根福德具足了，我们就能即身成佛，当下就可以往生西方极乐世界，当下就可以亲见自性无量光佛，当下就可以圆满一切普贤行愿。这也是我经常讲的“活着往生”。

戊二、等流果：

此人善得胜寿命，此人善来人中生，
此人不久当成就，如彼普贤菩萨行。

“此人善得胜寿命”：“此人”指听闻《普贤行愿品》，甚至对此法生起信心之人。“善得胜寿命”，对普贤行愿生起信心，然后修持普贤行愿，身体自然就健康了，寿命自然就延长了。

世间人都求健康长寿，为了健康长寿，不择手段。尤其是近年来，人们搞卫生、讲营养，就是为了健康，为了长寿。卫生搞好了，营养搞好了，身体能好吗？寿命能延长吗？可以说能，也可以说不能。即使是能，也不是因为你卫生搞好了，营养搞好了。你通过这些手段和方法，做的是外在的卫生，搞不好内在的卫生；顾及的只是一些粗大的、外在的营养，却不是真正的营养。

你学修普贤行愿，这叫“搞卫生”。伟大的科学家——佛，就是在搞卫生，在增加营养。你的心清净了，心态平静了，身体自然就健康了，寿命自然就延长了。

现代人所采取的方法手段是愚痴的，声称搞卫生、增加

营养，但真正达到健康长寿的目的了吗？没有！一些发达国家的卫生、营养算是搞得最好的，但是仍然有病，仍然在死亡。靠这些物质和科技解决不了根本上的问题。搞卫生、增加营养也不能达到究竟。那怎么办？伟大的佛陀两千五百多年前就已经把这些最好最有效的方法传给了人类。只要你听佛的教言，按佛教的方法去做，自然就健康长寿了。所以，佛法太伟大了，对人类以及对众生的帮助太大了！

此处只是以健康长寿做例子，其他的一切都是如此。通过佛的教言，通过佛的方法，没有解决不了的问题，没有达不到的目的！为什么说断证功德圆满呢？“断”就是要解决的问题，这里一切都包括了。“证”就是要达到的目的，这里面也一切都包括了。佛法，就是佛陀所讲的修行方法，是断证功德圆满的一种最佳方法，也可以说是唯一的一种方法。通过佛法，通过修行，断证的功德就会圆满。其实这个断证功德本来就是圆满的；该断的，本来就是清净的；该证的，本来就是圆满的。只是我们因迷惑失去了本有。什么叫“失去”？迷惑了，无法现前，所以就失去了。佛法、修行就是破迷开悟。破除迷惑了，这叫开悟。破迷开悟了，断证的功德当下就圆满，一切都现前了。所以常讲“与人无争，于事无求”，根本就不用争，不用求，原本就有。你争是错误的，求是错误的。

修是修正自己，自己的心态一改变，一切就都圆满了。在这边学佛，还在那边搞别的，说是为了健康，为了发财等。其实根本用不着，该有的都会有，不该有的不会有。把佛学好了，自然就健康长寿了；把法学好了，福德自然就圆满了。你学修了普贤行愿，真正如法修行，一切自然就平安顺利、

吉祥圆满了，这都是自自然然的。我经常跟大家讲："火点上了，灰自然就有。"在"不争不求"的前提下，精进修行，然后就都有了。你若是去争去求，里面夹杂着贪心等烦恼，这些烦恼一生起来，你的福德就会减少或受到损害。

"此人善来人中生"：修习普贤行愿，就能获得暇满的人身。修净土与大圆满法的人没有来世。来世或者在西方极乐世界，或者在一真法界中。那为什么说"此人善来人中生"？你通过学修普贤行愿，一下子就能把这个人身变成暇满，对我们来说就这样讲。只有暇满的人身才是正法的法器，才可以容纳正法，才可以真正地修行正法。所以暇满的人身是很重要的。虽然都是人身，但不一定是暇满的人身。若是得到了真正的暇满人身，然后修持正法，解脱、成就就在眼前。最快的速度就在当下，再晚也就是临终，就可以脱离六道轮回，解脱成佛了。每个人的根基不同、缘分不同，有的人没有今生解脱成就的因缘。如果还要继续在六道中轮回，这个人一定能生生世世获得人身。

学修普贤行愿的人各自的精进度不同。若是真正能修行净土与大圆满，都是利根者，都是要坐火箭的人，福报太大了。其他人无法能和我们相比，真的。大圆满法是即身成佛的方法，净土法是临终往生到西方极乐世界的方法，这两个方法无比殊胜，没有比此法成就更快速的了。

大圆满法是九乘之巅，是密宗里最顶峰、最捷径的方法。净土法在显宗里是最高、最捷径、最殊胜的方法。其实净土法在密宗里也有，我们经常修的破瓦法，尤其是三想破瓦法，就是临终时往生到西方极乐世界的方法。

这两个方法都是最殊胜的法门，也是最捷径之道，真正

能修行净土或大圆满法的人，都是上上根基的人，都是具有大福报的人。其他人能与这样的人相比吗？人的根基不同，上等根基也分上上根基、上中根基、上下根基。虽然很多人也在修行普贤行愿，也在行大乘妙道，但是无法能够在今生解脱，乃至圆满，还要在六道中流转。这样，这个人就是“此人善来人中生”。

“此人不久当成就”：只要是修大乘佛法的，都是修普贤行的，都会获得这些功德和利益，但是其中也有不同。对于真正学修净土与大圆满法的人来说，没有来世。“不久当成就”指在此生当=中很快就会成就。“不久”是快了，就在当下，随时随地都有解脱成佛的可能。要么是一会儿或明天，要么是过几天，过几个月，再慢也就是过几年。对有些人而言，若还有来世，“不久”也指来世的不久也能成就。因为他听闻了普贤行愿，并且生起了信心。他学修了普贤行愿，以此功德，在不久的将来一定能成就。

虽然我们每天都在念，每天都在做功课，但是要观察自己，是不是真正表里如一？是不是真正在修行普贤行愿？若都是在表面上、形式上做，统统都是例外的，不在这个范围内，根本就得不到这些功德和利益。“我也在念，我也在修啊！”没有用。你在表面上、在形式上做，就没有普贤行愿；在表面上、形式上做，就没有真正的佛法。普贤行是发自内心的，真正的佛法在众生的心底。所以我经常讲，修行在心不在相。大家要明白。

一讲功德和利益都高兴得不得了，但是你要看看自己能不能沾上边，这需要考虑，需要自己观察，也许和你根本没有关系，你高兴也没有用。真的，不要忽略这点，这很重要，

这不是小事是大事！

“如彼普贤菩萨行”：修习《普贤行愿品》的人，一定能证入普贤菩萨不可思议的行愿中。他的所思所想、所做所行都包括在“行”里。“行”是十方三世一切如来的行为，也是十方三世一切诸菩萨的行为。要深入、要达到真正的普贤行愿的境界是不容易的。前面讲过，最少也要登地以上的菩萨，才有这个能力。

学修《普贤行愿品》的人，一定能深入普贤行愿，一定能达到这样一个不可思议的境界，这都是功德。

戊三、离系果：

往昔由无智慧力，所造极恶五无间，
诵此普贤大愿王，一念速疾皆消灭。

“往昔由无智慧力，所造极恶五无间”：“往昔”指在过去世中，讲的是时间。“由无智慧力”，由于没有智慧力。“无间罪”是用来代表所有罪恶的，如无间罪、近无间罪、四重罪、八邪罪等。这里为什么提到“五无间罪”呢？在显宗里，五无间罪是最严重的罪业。显宗里有定罪，五无间罪是定罪，是下无间地狱唯一的因。按显宗的教理，造无间罪的人死后不用通过阎罗王的审判，直接堕落无间地狱，遭受无穷无尽的痛苦，所以叫无间罪。

众生为什么造这些罪恶呢？因为没有智慧。若是有智慧，就不会造业；若是有智慧，就不会起烦恼。智慧没有烦恼，慈悲没有敌人。有烦恼就没有智慧，有智慧是不会有烦恼的。“因为什么什么我造恶业了……”这都不是根本上的

问题，根本上的问题就是自己无明愚痴，没有智慧。

所以一定要具有圆满的智慧。其他的都不重要，明理最重要。明理就是智慧，智慧最重要。若是不明理，若是没有智慧，怎样做都是造业的。无论是在家里还是在寺院，无论是念佛诵经，还是接人待物，统统都是造业。会不会有烦恼，会不会造业，关键在于是否有智慧。

“诵此普贤大愿王”：诵持《普贤行愿品》。“诵”是念诵。念诵不是在口头上喊，是用心来诵，在定中诵。心不专注、心没有定，就不叫念诵。你们认为自己在念经、在念佛。念是心专注了，心进入禅定了，禅和定是一个意思，就是专注的意思。你观察一下自己，你在念佛的时候、念经的时候、念诵《普贤行愿品》的时候有没有专注？是不是用心来念的？心是不是一直在这些内容当中？我经常讲，边念边思维，边念边观察，这也是一种定，这叫念。“念”是上面一个“今”字，下面一个“心”字。“今”是当下的意思，心在当下，心在专注。虽然我对汉语不是特别精通，但是也能看懂一点。现在你们读得都挺流利，不知道有没有真正在念诵。

“普贤大愿王”是《普贤行愿品》的内容，是这部经的所诠内容。我用了这么多天的时间，讲了这么多内容，都包括在普贤菩萨的十大愿王里，一句一义都不例外。所以“诵此普贤大愿王”，也就是诵《普贤行愿品》。

“一念速疾皆消灭”：“速疾”讲的是速度。“皆”是全面的、彻底的。五无间罪用来代表一切罪恶，因为五无间罪是最严重的罪业，实际就是一切罪业都能息灭。就像阳光一照，黑暗立即消失得无影无踪一样。若是能念诵《普贤行愿

品》，在一念当中，一切罪业能迅速息灭。

有人也许会怀疑：这个《普贤行愿品》消业的力量太大了，比除障法消业的速度还快，为什么还要念除障法呢？只念《普贤行愿品》不就OK了吗？再说，讲金刚萨埵除障法时，也说它是最殊胜、最有力量的一种消业方法。其实，若是你自己有接受的能力，都是一样的。我给大家讲过，都是一个意思，讲的是一个道理，只是方法不同而已，大家要明白这个道理。

有人也许又怀疑：讲金刚萨埵的时候，金刚萨埵是十方三世一切诸佛的总体；讲阿弥陀佛的时候，阿弥陀佛是十方三世一切诸佛的总体；讲上师时，上师是十方三世诸佛的总体——到底哪个是总体？都是！这个道理在佛法里能讲通，一点都不矛盾。有矛盾的就是世间法，没有矛盾的就是出世间法。

此处讲《普贤行愿品》时，是“一念速疾皆消灭”；讲《金刚萨埵除障法》的时候，讲其他法的时候也是如此，一定会这样讲。我曾经讲过：一到位，一切到位；一不到位，一切都不到位。因为一和一切是一体的。一若到位了，一切就都到位了。比如，今天我们讲《普贤行愿品》，若《普贤行愿品》学修到位了，金刚萨埵除障法也就学修到位了；若是《普贤行愿品》学修没有到位，金刚萨埵除障法也不可能学修得到位。都是一样的，一精通一切精通。

佛法里讲的都是这样的。一和多是一体的，一个刹那一个大劫，一个微尘一个世界，都是一体的，始终是一体的。所谓“无始无终”，实际讲的是一体。若不是一体的，就是有始有终了。

大家不要好高骛远。要想获得成就，就要靠一心，靠一个平静的心态。心态能放下来，能保持平静，这是最关键的。法门平等，没有高低之分，没有殊胜和不殊胜之分。所谓的“殊胜”或“不殊胜”，是针对个人而言的。与自己的相续相应，就是殊胜；与自己的相续不相应，就是不殊胜。自己受益了，这是殊胜；自己不受益，就是不殊胜。法只有一个体，从法的本体上讲，没有殊胜不殊胜的区别。

若是你自己能认真学修《普贤行愿品》这个法门，消业在其中，积福也在其中，一定能深入普贤行愿。深入就是证入、证得。“证”就是开悟，也就是看破，看明白、看清楚了诸法的真相、真理。诸法的真相和真理就是本体。“入”就是放下，若是放下了，就在那个状态和境界中了。看破、放下、证入都在一念当中，说容易也容易，说难也难。若是没有智慧，就难。

为什么很多人把佛法当神话，把佛当神了？就是因为这个。若是没有智慧，确实像是在讲神话一样；若是没有智慧，佛确实就像神仙一样。其实不是，神仙没有超越六道，佛是超越六道的，佛法是超越六道的。若没有超越六道，就不是佛；若是没有超越世间，就不是佛法。世间没有平等，有高低之分，有好坏之分，有善恶之分。而平等是超越的状态，平等是成佛唯一的因。其实平等本身就是佛，这个时候因和果是一体的。我们之所以讲“大圆满是以果为因”，就是这个意思。因和果本来就是一体的。所谓证得菩提，“菩提”有时候指佛，有时候指成佛的因，真正的菩提是平等。真正菩提果的因是平等，菩提果也是平等，就是佛。这样一想，才明白“以果为道”的意思，大圆满就是这样在果地上修。

万缘放下，保持平等的状态，才是成佛。若是没有达到平等的状态，就不是佛。

戊四、异熟果：

族姓种类及容色，相好智慧咸圆满。

修习普贤行愿，发菩提心、行菩萨道，家族、种姓及容色都可以变，自然能漂亮庄严，智慧也能圆满，可以说一切都能达到圆满。

世间人特别看重自己的家族和种姓等。“今生我已经是这样了，‘族姓种类’还能变吗？”能变。你一发菩提心，就成为佛家族的成员了。《发心仪轨》里讲：“今生吾获福，善得此人身，复生佛家族，今成如来子，尔后吾当为，宜乎佛族业。慎莫染污此，无垢尊贵种。”修习普贤行愿，发菩提心、行菩萨道，家族、种姓及容色都可以变。变成佛家族了，多好啊！你们出家了以后都有法名，姓释迦，这样姓就变了。“种类”也可以变，也就是佛的种类了，在今生就可以变，生生世世都可以获得这样一个“族姓种类”，在世间这是最殊胜的。

好好念诵、修习《普贤行愿品》，容貌自然就变得更圆满、更庄严、更慈祥、更漂亮了，不需要用化妆品。智慧也圆满了，可以说一切都能达到圆满。

戊五、士用果：

诸魔外道不能摧，堪为三界所应供。

“诸魔外道不能摧”：任何魔障和外道都摧毁不了你的相续。趋入、误入邪道者叫外道。障碍你发菩提心、行菩萨道的都是魔，这叫魔障。“诸魔外道”也阻碍不了你发菩提心、行菩萨道。在这些过程中再也不会误入歧途、邪道、劣道，并且具有正知正见。虽然这些天魔外道都有神通神变，但都拿你没有办法。

还有内在的。自己心灵上的障碍也叫魔。什么叫外道？内在有外道吗？有。若是你的心入邪道、入劣道，都是外道。我们学佛修行不内观，不去调伏或净化自己的心，总是向外找、向外求，也是外道。若是你真正能修习《普贤行愿品》，“诸魔外道”都摧毁不了你的相续，都障碍不了你的道心。

“堪为三界所应供”：你立即就能成为三界人天的供养处，成为众生的福田。若是你真正能学修普贤行愿，就能真正证入不可思议的解脱境界，真正回归当初，即在一真法界当中。

为什么说会成为三界众生的供养处和福田呢？因为三界众生都要回归当初，都要入一真法界，因此你自然而然就变成了三界一切众生供养的对境，成为了福田。

丁二、究竟得到的利益：

速诣菩提大树王，坐已降伏诸魔众。
成等正觉转法轮，普利一切诸含识。

“速诣菩提大树王，坐已降伏诸魔众”：很快就在菩提树下降伏一切魔众，斩断四魔，成佛了。“速”是迅速，我们投生的这个劫叫贤劫。贤劫千佛都要在菩提树下示现成

佛，菩提树是一种成佛的象征。想要成佛就要断四魔。

“成等正觉转法轮”：成为无上正等正觉，立即要转法轮利益众生了。“正等正觉”不是真正的佛，“无上正等正觉”才是真正的佛。

也许有人怀疑：“释迦牟尼佛成佛时，七七四十九天没有转法轮。若是那么着急，为什么不转法轮呢？”其实这也是在转法轮。佛的事业有内、外、密等很多不可思议的方式与方法。比如，佛的事业有外事业、内事业、密事业等。我们只讲外在的事业。当时的人都能看到那个景象，佛在菩提树下示现成佛，七七四十九天默然不语，没有讲经说法，没有转法轮。实际上这也是在转法轮，也是在说法。是在说正法难求，值得众生珍惜。佛讲法不是必须要用口来讲。不讲也是讲，这也是一种传法的方式。

“普利一切诸含识”：就是普遍利益一切诸众生。“普”是周遍；“利”是利益一切众生。这是究竟的利益。“诸含识”，“含识”就是众生。比如说你超出三界了，甚至成佛了，这个时候不是识而是智——“含智”，“含”是具有，具有智慧。具有圆满的智慧就是佛了。

这是修习《普贤行愿品》最终的结果和究竟的利益，多殊胜啊！大家如果愿意学，就一定要好好学。

乙十一、劝受持：

若人于此普贤愿，读诵受持及演说，
果报唯佛能证知，决定获胜菩提道。

前面讲了修习《普贤行愿品》的功德和利益，大家也已

经了知了。若是真正深信了，自然就会珍惜。对这个法，对这些不可思议的境界生起真实无伪的信心非常难得。若是真正生起了信心，修行、成就都没有什么难处，修行很容易，成就也很容易。真正生起信心了，修行不会有压力，更不会退转。因为知道了这才是自己解脱、圆满的唯一方法。自己要解脱、要圆满，靠佛法才能做到。这是真实的，其他的途径佛都已经否定了。

佛法和智慧是一个意思。佛法含智慧，智慧含佛法。若没有佛法，没有智慧，你没有办法解脱烦恼，没有办法解脱痛苦，大家要明白并深信这点。真正要明白和深信是非常不容易的。即使有再多的钱财，有再大的权力，也解决不了问题。这都是痛苦的因，都是烦恼的因。钱财越多烦恼越多，权力越大痛苦越大。属于世间的琐事都是这样的。包括结婚、生孩子都是痛苦的因，都是烦恼的因。结婚生孩子都会增加烦恼和痛苦。

我现在就拿我们所追求的四个法来说明，这些都是烦恼和痛苦的因，其他属于世间的琐事也都是如此。

梦想发财和希求权力是现代人的两种普遍现象。很多人都在拼命地积累财富，大多数人在不择手段地争权夺利，世间人都认为结婚生子是件幸福快乐的事。人们自认为有钱、有权、有地位了，就能解决问题，就能幸福快乐，但这些都是颠倒的。佛已经讲了，凡夫的所想所行是背道而驰的。“所想”就是幸福、快乐，觉得什么问题都能解决。“所行”就是不择手段，不顾一切地挣钱、积累财富。所谓“背道而驰”指你所做的一切都是烦恼痛苦的因，只会给你带来痛苦，只会给你带来烦恼，不会让你从中得到幸福和快乐。钱、权、

名气、荣誉等都是如此。

结婚、生子这两个现象更普遍。有的人觉得结婚就能幸福快乐了，可是哪里有幸福，哪里有快乐啊？结婚没多久，越来越烦恼，越来越痛苦。实在没办法，就觉得是不是缺个众生啊？已经有一个冤家在身边了，还觉得不够，又想找个讨债的。于是就想生孩子，把一切希望都寄托在这上面。孩子生下来了，一天两天觉得很好，过了几个月、几年，就感觉有压力了，更麻烦了，于是，烦恼越来越多，痛苦也越来越大。没办法啊！

这一切都是陷阱，自己一不留神、一糊涂就跳下去了，陷进去了，很难自拔了。就这样生不如死地过日子，一年一年地折磨自己，遭受痛苦！真的，众生太可怜了。原因到底出在哪里？觉察不到啊！然后找各种各样的理由，怨天尤人，整天陷入无休无止的烦恼痛苦中。这都是自寻烦恼，自找痛苦，没有办法！不听佛的劝告，也不听善知识们的提醒，自以为是，自作主张，一切都由自己承受，谁也没法救你。

现在若是真心想学佛，真心想修行，就要转变态度，不能再自以为是、自作主张了。要听佛的教言，要听善知识们的指导。现在这些只是目前的问题，这是小事，大事还在后面呢！每天都在造业，将来要堕落啊！要在三恶趣里感受无穷无尽的痛苦啊！那种痛苦是无法想象的，真的是出脱无期啊！

所以你要明白，世间所有的这些都不是快乐幸福的因，而是烦恼痛苦的因。佛法里强调的是从因上入手，在因上转变。因转变了，果就转变了。现在怎么办？不能种痛苦的因，不能种烦恼的因，要种真正快乐幸福的因、解脱成佛的因。

解脱烦恼与痛苦是四圣界里阿罗汉与独觉佛（辟支佛）等的境界。佛不但解脱了烦恼和痛苦，而且福德和智慧达到了究竟圆满。我们现在学修普贤行愿，这不但是解脱的因，还是成佛的因，不只是解脱烦恼痛苦，甚至福德和智慧都能达到究竟圆满。

人人都不愿意感受痛苦，都不愿意遭受烦恼，都特别希望自己的福德和智慧能究竟圆满。不仅是人，一切众生都有这个心愿，都在追求这样的结果。所以现在要相信，唯一能达到目的的就是普贤行愿，就是大乘妙道，这就是解脱烦恼痛苦、圆满福德资粮和智慧资粮唯一的方法和因缘。

大家明白了这个道理，学佛修行就没有什么可难的了。因为知道了普贤行愿的重要性，也知道这是唯一的出路，没有别的选择。现在主要是不确定，若是真正确定了，就一心了。我经常讲，学佛修行是最重要的，没有什么比这个还重要。对于一个渴望解脱成就的人来说，应该把这个放在首位，其他的都不重要。看看自己是这样的吗？

为什么说成就靠一心、靠诚心？如果一心和诚心都有了，一切就都具备了。而我们现在不是一心，觉得还有更好的。“虽然学佛是好，但是有些事情也许更好，更能让我快乐。”然后赚钱去了、夺权去了，跟一个比自己更傻的人跑了。自己够傻的了，对方也许更傻，一个傻子领着另一个傻子跑了。这是因为没有确定目标，还不够虔诚，不是一心，总是动摇。在佛法与世法之间选择了金钱，选择了权力，选择了那么一个人、一件事。

若是真明白了，真确定了，还会动摇吗？虽然也有懈怠的时候，但是目标已经确定了：“这是我唯一的目的，也是

唯一的出路，没有别的选择。”虽然有时候也犯一些小错误，那也是正常的，但是不能失去目标。失去目标就失去了慧命，就要在六道轮回中永无休止地流转，感受无边无际的痛苦。就像街上的疯子一样，漫无目的地在街头巷尾乱转。

首先要确定目标，知道什么是重要的，什么是正确的。如果有了目标和方向，你就不会漂泊、游荡，这是非常重要的。其实讲来讲去，就是要我们有取舍的能力——该舍的要舍，该取的要取。只有目标与方向正确，知道什么是重要的，你的一切努力、一切所做才是有意义的。之前，你所做的一切努力都是白费的。

要解脱、要圆满，行持普贤行愿是唯一的方法，并且是最捷径、最殊胜的方法。若是你真的明白、深信了这个方法，就更容易了。我们现在知道钱带给我们的利益，就特别深信钱，所以为了钱，为了一百万、一千万，怎么都行，几天几夜不吃饭不睡觉都可以，当牛做马都可以。几乎每一个世间人都是这样的，没有例外。若是有人告诉你，七天七夜不吃饭、不睡觉，就可以拿到一百万或者一千万，你一定会去做的，并且一定会做到的。

学佛修行能永远让你解脱烦恼和痛苦，能立即把你的福德和智慧提升到最圆满的层次，这不是一般的聪明，是智慧；不是一般的福报，是清福，没有染污。福德和智慧都是本具的，到时候是自自然然、无穷无尽。因为我们的自性是无穷无尽的。

普贤行愿就是这个因。好好行持普贤行愿，就可以永远地解脱烦恼和痛苦，福德和智慧都能达到最圆满。若是真的明白了、深信了，不用说七天七夜不吃不睡，就是一生当中

不吃不睡都可以，一定能做到，大家要有这样的决心。

也许有人怀疑："一生中不吃不睡，能受得了吗？"不是一生中真的不吃不睡，要的是这种决心，要的是这样一个坚定的信念和坚强的毅力。若是心能这样真诚和坚定，一下就成就了。若是你真明白了，若是真能下决心不吃饭、不睡觉（不是假装，而是发自内心的），成就就在眼前。也许就在当下，也许明天一大早，你就在禅房里发光了，就成佛了。真的，根本不用等到七天七夜以后。

若是为了得到一百万，必须七天七夜不吃饭、不睡觉，人差不多完了，没等拿到一百万，也许就离开这个世界了。我是拿这个做比喻。世人就是这样，很傻、很愚痴、很可怜，所做所行都这样颠倒。

一个智者为了行持普贤行，七天七夜不吃饭、不睡觉都可以！心一坚定，愿力一生起来，业障一下就息灭了，本具的光明立即就现前了。现在，虽然有的人听着感觉挺好，但是没有真正生起胜解信，还在犹豫中，没有下定决心行持普贤行，心力还没有上来。我讲了这么多天，还是很难开窍，真是不容易啊！

大家听闻《普贤行愿品》也有意义，至少明白了很多教理，也生起了不同层次的信心。除了极少数人真正生起了胜解信心或坚定的信念之外，大多数人好像还没有。若是生起信心并能行持就好了。前面为什么讲《普贤行愿品》的功德和利益？若是知道它的功德和利益并且深信了，"劝受持"就不难了。

"若人于此普贤愿，读诵受持及演说"："普贤愿"是指《普贤行愿品》这部经。《普贤行愿品》是《华严经》中的

一品，也可以单独成为一部经。“读诵受持及演说”，展开讲就是十法行。

第一，书写。对这部经有了一定的了解，生起了信心，然后用手书写。以前是写，现在是印刷。但是应该保持一个觉悟的状态，就是了解《普贤行愿品》的含义及内容。《普贤行愿品》的字字句句都体现了普贤行愿，就是一切佛菩萨的行愿，也可以说是显示着不可思议的解脱境界，对此深广的意义生起了信心，再抄写或印刷，功德不可思议。以恭敬心、信心去做，而不是盲目地做。

现在抄写的人少，基本上都是印刷。但是很多人都不明白，一说有功德，就图这个功德；一说能积累福报，就图这个福报。虽然这样也可以，但是也没有多大意义，不一定能得到此处讲的功德和利益，即使得到了也很少、很微薄。以恭敬心和信心抄写《普贤行愿品》或者随喜印刷，将来所得到的果报“唯佛能证知”，只有佛陀才能了知，才能如是的衡量。不用说凡夫，阿罗汉、独觉佛，连登地菩萨都无法衡量。

第二，供养。以恭敬心和信心供养。我们这边的经书都是包在布里，因为那是无价之宝。《普贤行愿品》是无价之宝，因为你了解这部经的含义，了解这部经对自己的利益，了解这部经的威德力。我们现在哪有恭敬心和信心？甚至把《普贤行愿品》的法本都放在下面，放的位置比鞋还低。那天我去查房，很多人把鞋都摆得很高，书、法本都放在低处，根本没有当成法宝。

《普贤行愿品》是能让你永远解脱烦恼和痛苦，能让你的福德和智慧达到究竟圆满的唯一的因！为什么不重视？每

个人都把钱包里的钱看得最重，随身携带，晚上睡觉的时候还抱着，却根本没把《普贤行愿品》当回事，这不叫供养。我们若以恭敬心和信心了知《普贤行愿品》的重要性，了知《普贤行愿品》对自己的利益是无穷无尽的，真正认为这是无价之宝，真正明白自己的一切希望都寄托这上面，晚上都会舍不得放下，都会抱着法本睡，这才是对的。供养就要放在高处。你们有吗？把《普贤行愿品》随便放、随便跨。跨经的过失你们知道吗？连表面上的恭敬都没有。

佛讲这些念咒、念经的功德利益，身体能好，能发财，家庭能平安，一切都能顺利。很多人就为了得到这些暂时的利益，为了满足自己的这些欲望，带着很大的希望去学去念。念了几个月、几年，没有得到如是的功德和利益，就开始怀疑了，开始埋怨佛陀，埋怨善知识。希望别怀疑佛的教导，不要埋怨佛，都是自己的问题，根本就不够虔诚，不够恭敬。

念咒的功德和利益是佛讲的，念经的功德利益是佛讲的，念《普贤行愿品》的功德和利益也是佛讲的。“不对吧？是普贤菩萨讲的。”其实普贤菩萨本身也是佛，但他示现为菩萨。菩萨要讲这样的境界，还要靠佛不可思议的广大神通和圆满智慧。在显现上，普贤菩萨当时给善财童子讲的时候，也是以佛的广大智慧与神通讲的。其实普贤菩萨已经成佛了，所以他也是以自己圆满的智慧讲的。怎么理解都可以。

供养经书，尤其是供养《普贤行愿品》的功德和利益是不可思议的，暂时或究竟的一切行愿都能圆满实现。“不对吧？我也供了、也拜了。”你没有以恭敬心拜，没有以信心拜。信心与恭敬心都是从明理中产生的。你根本不了解普贤行愿，根本不了解它所讲的境界，根本就没有生起正确的信

心和坚定的信念，所以你不可能得到如是的功德利益，这是自己的问题，你要明白。法没有问题，上师善知识也没有问题，主要是自己有问题，自己太差了，别的什么也不差。

就这样以信心，以恭敬心供养。供养的功德和刚才讲的一样，“果报唯佛能证知”。

第三，施他。就是施舍给他人。怎么施舍给他人呢？就是把它介绍给别人，读给别人听。你要印这本经，应该让大家随喜，让大家知道这部经的功德利益，让大家学修。也可以读给大家听，或者读给那些无形的众生听，也可以读给那些小含生——蚂蚁、苍蝇、蚊子等。不是盲目的，而是以恭敬心和信心介绍给别人，读给别人听，施舍给众生，这样才有力量。

我们每天都念《普贤行愿品》，并且是唱诵，大家有没有想到对众生的利益？有没有想到布施给众生。你读的时候自己能听到，但也要发心给所有的众生听，这样不但你自己在受益，众生也在受益！若是有更高的境界，所有的众生都是一体的，这样读力量就更大了。你读给众生听，这个功德也是不可思议的。

你认真读诵《普贤行愿品》，见到你、听闻到你、想到你的众生都会受益。读诵和读诵不一样。你认真读诵《普贤行愿品》，你洗脸、洗手的水洒到众生的身上或众生接触到了，也会种下解脱的种子。这个力量是你无法想象的。认真读诵，用心读诵才有这个力量。以妄心、以分别心读诵，不会有这么大的力量。去掉分别，放下妄念，然后读《普贤行愿品》，这样功德利益无量无边。不仅是自己，众生都会受益。这是施他。

第四，听闻。听闻的功德利益也是“果报唯佛能证知”。别人在读诵或宣讲《普贤行愿品》的时候，用心谛听，就是以恭敬心、以信心来听。有恭敬心、有信心，才有谛听。真正的谛听是放下心态，放下妄念。否则，很难得到真正的法益。

把第六意识调到平等的状态，平等的状态不是阿赖耶的状态，是超越八识的。粗大的念是意识，阿赖耶识也有念，但是特别细微，觉察不到。要把心调到平等的状态，才能真正受到法益。

谛听很重要啊！人家读《金刚经》，慧能大师为什么收到了一个不同的信息呢？虽然那么多人在听，但是没有收到这个信息。可能是他的根基好，自然就调到平等的状态去了。人家在读《金刚经》，虽然他身边的人，过路的人也在听，但听到的只是一般的声音或音声而已，而不是真正的《金刚经》。六祖慧能大师听到的才是真正的《金刚经》，于是就接到了这个信息。虽然当时他也不是很确定，但是他知道，除了六道之外，还有一个不一样的世界。他知道了这个信息，就追求这个世界去了。

听和听不一样。虽然都听到了人家念经，但是慧能为什么一下子愣住了呢？为什么就一下子与众不同了呢？大家要明白，就要这样听。其实这种平等的状态特意调也难。根基好的人是瓜熟蒂落，自然而然就调到那种状态上了，我们也有这个可能。大家尽量往上调吧！总有一天，能自动调到那个频道上去的。

听闻的功德利益也是“果报唯佛能证知”。

第五，读诵。每天以恭敬心、以信心读诵这部经。读经

是为了什么？是为了开悟。读经要怎么读？佛经的字字句句，每一段、每一品都含摄着佛菩萨的境界，蕴含着诸法的实相真理，读经是为了了知、领受、证悟这些真理。这是最重要的，这是读经唯一的目的，而不是为了口头上念得流利或是为了念多少遍。

持咒也是如此，每一个咒所含的意义是非常深广的。为什么说深？深到什么程度？它是不可思，不可喻，已经超越了言思。为什么说广？因为周遍一切处、一切时、一切空当中。无处不在，无时不是。诸法的事实真相、事实真理就是深广。佛菩萨不可思议的解脱境界也叫深广，是超越的。自己尽量地去体会、体悟，甚至去深入、证得，这就是读经的目的。这个功德利益也是“果报唯佛能证知”。

第六，受持。受持主要是用心来体会，用心来受持。受持的意义就是用心思维、观察、领会、证悟。果报也是“唯佛能证知”。

第七，演讲。演讲不容易啊！演讲和演讲不一样，鹦鹉学舌谁都会，纸上谈兵没有难度，但是真正的演讲是以大慈大悲、大彻大悟来摄持的。那种力量真正能净化众生的心灵！真正要让众生受益，真正要感化众生，必须要靠这些。花言巧语没有用，纸上谈兵没有用，当时听着也许很顺耳，很顺心，但是里面没有力量，没有力量就不起作用。所以说演讲要自然一点。

要以慈悲与智慧演讲《普贤行愿品》，自己有修有证才有力量，才能真正入众生的心。如果自己无修无证，没有慈悲的基础，没有智慧的摄持，也许有一定的文化基础，有一定的演讲经历，也许会说一些大道理，能讲出一段来，这都

没有多大意义。所以，大家若是真正想弘法利生，真正想感化众生，想利益众生，自己的修证是最重要的。

现在有的人觉得："我要文化没文化，要知识没知识，什么也不懂，也不会讲，将来能弘法利生吗？"能！弘法利生不是靠这些。若是自己真正有修有证，真正有慈悲和智慧，就能弘法利生。你看，慧能大师是个文盲，可他利益了多少众生啊！虽然《六祖坛经》的词句没有多少，但是句句都有力量，都能入众生的心，每一个具有善根，具有福德的人，都能受它的影响。不需要那么多的词句和语言，本来就那么简单，就几句话的事。若是真正证悟了，甚至不说话也可以。

中国人思想复杂，爱张扬，达摩祖师当时到中国的时候，刚开始给大家示现的是一句话也没讲，这里有着甚深的含义，甚深的法益。我看《达摩传》时，这个地方感受最深。后来几个出家人在禅房里参禅，他进去讲了几句。虽然那时我刚学汉语，还不是很能听懂看懂，但是他的一举一动，真的是让人无法言说。当时我不知道是什么感觉，一夜没睡觉，整整哭了一夜。

华智仁波切的《大圆满前行引导文》词句很简单。现在那些有文化，比较精通佛理的人这样说："《前行引导文》里没有什么啊，都是一些公案和白话，那里有可学的吗？"虽然我没有跟他争论，更没有跟他辩论，但是觉得这种人真的可怜。虽然词句上很简单，很普通，但是里面含着的是加持啊！里面含着的是力量啊！所以我现在特别重视这部论典。我这几年着重弘扬的就是《前行引导文》的内容。

第八，唱诵；第九，思维；第十，修习。

我们可以通过十法行来学修《普贤行愿品》。按照十法

行去做，功德利益无可限量。

“果报唯佛能证知”：所得到的功德利益只有佛才能衡量，只有佛才能知道，除了佛谁也不能知道，谁也无法衡量。不用说六道凡夫，包括这些阿罗汉、独觉佛，还有登地的菩萨都没有办法。阿罗汉、独觉佛，尤其是这些菩萨，要衡量也是遵循佛的教言。虽然我不是菩萨，但是今天在这里我也遵循佛的教言，给大家讲解《普贤行愿品》的功德和利益。我哪有这个能力？怎么知道《普贤行愿品》的功德和利益啊？这个功德利益确实是不可思议啊！菩萨们够慈悲，够有智慧了，也无法言说，只能这样说了。

唯独佛才能知道，才能衡量。这个功德利益太大了，已经不可喻、不可思，无法表达了。现在就是不可以说了，不能说了，只能说“果报唯佛能证知”。

“决定获胜菩提道”：这是以佛的智慧了知、认定的，所以是“决定”。“胜菩提道”就是大乘妙道，尤其是那种不可思议解脱境界，是超越的。其实“获胜菩提道”，也就是圆满的境界，我们讲大圆满时，果也是道，道也是果，是一体的。

若人诵此普贤愿，我说少分之善根，
一念一切悉皆圆，成就众生清净愿。

“若人诵此普贤愿”：这是当时普贤菩萨对善财童子讲的。如果有人以信心、恭敬心诵此《普贤行愿品》。

若是不修行普贤行愿，就不能解脱，不能成佛，这点大家要明白。我们要观察自己，是不是真心想解脱，是不是真心想成佛？这是关键啊！没有无缘无故就能解脱、成佛的，

如是因如是果。那么解脱、成佛的因是什么？就是普贤行愿。这是唯一的，也是最最殊胜的方法。为什么说是唯一的方法？若是不修行普贤行愿，不成就普贤行愿，你没有办法入不可思议的解脱境界，你没有办法获得无上正等正觉的果位。你也许会想：不是有其他很多法门吗？比如说大圆满。是的，但是这些法门也都在其中。任何法门，包括大圆满法，都是成就普贤行愿的方法，也可以说就是普贤行愿。普贤行愿无所不容，普贤行愿含摄一切。一切法门都不例外，一切解脱的方便，成佛的方便都在其中，所以它是唯一的，也是最殊胜的方法。

“诵”是拿来做代表的。无论是读诵还是唱诵，无论是书写还是供养，无论是听闻还是受持，无论是施他还是演讲，无论是思维还是修习等十法行都一样。但是有个前提条件，“若人于此胜愿王，一经于耳能生信。”对普贤行愿必须要了解，甚至生起信心。对普贤行愿不了解就是不明理，即使生起了信心也是迷信，起不到作用！“一经于耳能生信”，一听到就能生起信心。对此法生起信心是最重要的。因为成就要靠坚定的信念，成就要靠一心一意、诚心诚意。这是我经常讲的，在此处也不例外。

“我说少分之善根”：看起来没有做多少，只是写了一遍，读了一遍，讲了一遍，思维了一遍，听了一遍而已。为什么说“少分之善根呢”？诸佛菩萨在因地的时候，在数劫中积累善根、积累福德，最后才成就。你在这里念一遍、听一遍、讲一遍、供养一下，表面上这个善根和佛菩萨相比非常少，很简单。

“一念一切悉皆圆”：尽管看起来很少，很简单，但是

在一念当中全部圆满。“一念”是当下，没有前后，无始无终。

这个世界是怎么形成的？这个宇宙是怎么产生的？科学家在研究，也在讲；哲学家也在研究，也在讲；宗教家也在研究，也在讲，都有不同的说法。比如科学家说是大爆炸，这是说不通的。佛讲，是在一念当中形成的，没有前后，这样讲才能讲通。就是在一念当中生，在一念当中形成，其实也没有形成；在一念当中发生，其实也没有发生。佛法里为什么说“假相”呢？都是妄想。“凡所有相，皆是虚妄。”佛就讲这个道理，因为都是一念当中生的。当初也是一念当中生的，后来也是一念当中生的。无论是外器世界，还是内情众生，都在一念当中生灭，所以说“不生不灭”。虽然也有生有灭，但这是在相上。相是妄想，是假的。

让科学家说说，是先有鸡还是先有蛋？大家都当笑话听了，这不是笑话是真理！是先有鸡还是先有蛋，你说不清楚；是先有父还是先有子，你也说不清楚。如果是先有父，那这个父是怎么来的？如果是先有子，那这个子是怎么生的？其实很简单，这是不可思、不可议，这就是真理。为什么说无始无终呢？就是这个意思。若是有始有终的，就可以说清楚，要么肯定是先有父，然后再有子；要么肯定是先有蛋，再有鸡，但这是说不清楚的。

万法在一念当中生灭，再进一步就是空性了，这叫空性。生灭是在相上讲的。在一念当中生灭，其实是没有生灭，因为一念当中没法生灭。“到底是生还是灭？生哪是灭啊？灭哪是生啊？”虽然在我们的境界里是矛盾的，但是在真理面前并不矛盾。不生而生、不灭而灭，这就是空性。

在这里也是，“一念一切悉皆圆”，一念当中就OK了，不圆满而圆满，圆满而不圆满是一个意思，一切都圆满。

若是你真正能念诵《普贤行愿品》，你真正能听闻到《普贤行愿品》，你所获得的力量与加持是非常广大的。“不对吧，我每天都在听闻，每天都在念啊！”你是在听闻，但实际没有听闻到；你是在念，但实际也没有念。应该怎么听闻？应该怎么念诵？念不容易。若是能安住于当下，不起心、不动念，这才叫真正的念。真的，大家要明白什么是真正的念。汉文里“念”字上面是个“今”字，下面是个“心”字。“今”是当下的意思，心在当下叫念。当下没有动，一动妄念就上来了。不动叫真心，动叫妄心。

有妄心就没有真心，“妄心不死，真心不活”。妄心若是不息灭，真心就没法现前。在相上它们两个不是你死就是我活。若是妄心活了，真心就要死；若是真心活了，妄心就要死。其实真心死不了，但是在显现上可以死。它不显现叫死。妄心本来就不存在，是假相，所以没有死活；真心本来就是不生不灭的，所以也没有死活。若是这样讲，它们两个都一样，都没有死活。但是在众生的眼里，在分别念面前，它们两个都有死活。“妄心不死，真心不活”就是这个意思。

“成就众生清净愿”：帮助众生成就一切清净愿。不清净的愿不会成就，清净的愿都会成就，所以它是最最殊胜的方法。我们今生能遇到此法，这是大福报啊！希望大家要懂得珍惜。

其实十法行也可以包括在闻思修里面。闻就是用心谛听，生起闻慧。书写、读诵、听闻、唱诵的时候，都用心做，从中生起的智慧叫闻慧。认真地思维《普贤行愿品》的内容，

思维普贤菩萨十大愿王的内容，从中生起的智慧叫思慧。进一步地去领会，将普贤行愿落实到生活、工作中去，从中生起的智慧叫修慧。闻慧、思慧、修慧，一个比一个力量强，一个比一个境界高。

无论何时，无论是快乐的时候，痛苦的时候；心情好的时候，不好的时候；懈怠的时候，精进的时候；比较休闲的时候，比较繁忙的时候……行住坐卧、吃喝拉撒，都应该把闻思修《普贤行愿品》，把闻思修普贤菩萨的十大愿王放在首位，当成重点。其他都是次要的，这叫重视！我们经常讲珍惜，这叫珍惜。

大家都没有珍惜吧！吃饭比这个重要，要吃饭了，就把它扔了；睡觉比这个重要，困了把书本扔到床下，就睡着了；有事了又一扔，就跑了；心情不好了又一扔……心情不好对经文、法本生什么气，又不是它们的原因，这是你自己的业障。看都不看，“啪”地就扔到一边去了，你这是在造业！学佛修行不能凭兴致，更不能茶余饭后偶尔地学修。

我们现在就是这样，不困不饿的时候读一读、看一看；没有其他的事，闲得不得了，看一看；心情比较好的时候，学一学。不应该这样。其实念多念少，学多学少没有关系。“我说少分之善根”，心到位了，也许一下子就圆满了。主要是需要这种信心，需要这样坚定的信念，需要这样坚强的毅力，这是最重要的。不顾一切艰难困苦、严寒酷暑，以这种心态和发心来学来修，很快就会成就的，真的快了！

“为什么没上课？”“有病了。”“为什么没上课？”“心情不好了。”“为什么没上课？”“没吃饭。”“为什么没上课？”“困了，睡觉去了。”这样学修能成就吗？以这样的心力和

心态不可能成就！绝对不可能！

我们为什么要把自己的身口意全部献给上师三宝？不是真正要把身口意供养出去，上师三宝拿不走，也不需要你的身口意，想成就就要靠这样坚定的信念及这种无私奉献的心和无我的境界。所以，我们现在就要有这种发心：把身口意全部奉献给上师三宝，奉献给众生，用自己的身口意来做利他的事业。这样，成就就在当下了。

为什么佛菩萨、诸大德这么注重《普贤行愿品》？因为佛讲的一切法都包括在《华严经》里，而《普贤行愿品》是《华严经》的关键，是精华中的精华。它是解脱成佛唯一最最殊胜的要诀。

我们在此生能遇到此法，并且有这样听闻的机会，真的是不可思议！这是自己宿世修来的福报，大家应该好好珍惜！这不是谁都能遇到的，不是谁都能得到的。看来大家听得也很欢喜，这个过程中大家也明白了不少佛理，明白了《普贤行愿品》很多的含义，希望大家能坚持。这样听一遍，虽然有一些收获，但还不够深入。越听收获就会越大，悟性就会越高，越修境界也会越高。

我们现在的缘分、福报非常不一般，我们接到了法王如意宝清净的法脉，《普贤行愿品》是法王如意宝一生当中最重要的一个修法。在喇荣，无论是在讲法的时候，修法的时候，给信众念经文的时候，还是给亡灵做超度的时候，前后都会念《普贤行愿品》。比如说法王讲法的时候，堪布们讲法的时候，前后都会念《普贤行愿品》。还有，在喇荣开四大法会等法会的时候，每一座的前后都会念《普贤行愿品》，以《普贤行愿品》积资净障，以《普贤行愿品》回向发愿。

在法王的带领下，海内外的好多信众都念诵《普贤行愿品》，学习《普贤行愿品》。一生当中念几百亿遍、几千亿遍的人都有。法王讲过：他在此生当中，没有别的希求，他唯一的希求就是喇荣的四众弟子每天都念《普贤行愿品》。这个利益功德太大了，他就对这个功德利益有点留恋，别的没有什么。其实，他老人家有什么放不下的啊？世出世间的一切法他老人家都放下了。此种说法，实际上是在给我们示现，让我们明白《普贤行愿品》的重要性，也是希望我们能重视《普贤行愿品》。

做为上师如意宝的追随者，我们开法会，包括修早晚课等任何法，里面都有《普贤行愿品》的修法。为什么讲这些呢？也是希望大家能重视。但我希望大家不要只在口头上念，只在形式上做，要用心真念真做。

我这次算是很仔细地给大家讲解了一遍。其实怎么仔细讲都可以，但是怕讲太细了，对大家也不一定有帮助。我这次讲的也够清楚了，字字句句都含摄着甚深的意义。希望大家念诵的时候、修持的时候，用心去领会。

乙十二、总回向：

我此普贤殊胜行，无边胜福皆回向，
普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹。

十法行可以总集在闻思修里。对《普贤行愿品》、普贤菩萨的十大愿王进行闻思修，进行十法行，从中获得的善根和福德是无量无边的。“果报唯佛能证知”，这个善根福德不是一般的善根福德，太广大、太圆满了，唯有佛才能衡量。

我们这次也是在演讲、听闻、修习普贤行愿，若是自己修行到位、发心到位，肯定能得到不可思议的功德利益。大家千里迢迢来到这里，没有白来，听一遍《普贤行愿品》的讲解，所获得的善根和福德无法言说。大家能够用自己所有的精力来学修普贤行愿，真的是很有意义！

“我此普贤殊胜行，无边胜福皆回向”：我们在修习《普贤行愿品》的过程当中，得到了无量无边的善根，无量无边的福德，现在都要做回向。怎么回向？“普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹。”将所有的善根福德统统都毫无保留、不折不扣地全部回向。对一个真正的智者来说，真的不容易，一点都不留给自己，统统回向，真的有点舍不得啊！因为生起点善根太不容易了，积累点福德太不容易了。但是，做为大乘行者，不是要证得无上正等正觉的果位吗？所以心量要大一点，将这些善根、福德都拿出来，回向给三界里无量无边的一切众生。

“普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹”：以我们善根和福德的力量，愿沉溺于轮回里的一切众生，迅速往生到西方极乐世界，面见阿弥陀佛，同时获得阿弥陀佛的授记。

如是回向，所回向的善根是无量无边，对境众生也是无量无边，所获得的功德和善根也是无量无边的，这是保存和增长自己善根的最殊胜的方法。善根福德回向，不但不会减少，而且每时每刻都会增长；善根福德回向，此善根和功德更广大无边了。

有的人说：“我可以这样回向，但是之后可不可以再回向给我的儿子啊？可不可以再回向给我的妈妈啊？因为我的儿子学习不好，因为我的妈妈身体不好。”不敢说不行，

怕你们不接受。如果先回向给一切众生，善根增长了，善根变无量无边了；然后再单独回向一下，善根就又开始缩小了。刚才心量那么大，现在心量又缩小了，功德也缩小了。刚才功德增长了，现在功德又减少了。那没有办法，你的心量没打开，发心没到位，只能先这样，不能说绝对不行。

《百业经》里讲，当时佛陀在世时，每天都有供养者，佛陀在善根回向的时候，也单独给他们回向。因为这是众生的需求，没办法。那时，很多众生都是小乘根基，不给他回向，他会不高兴或不理解，这也是佛在随顺众生。佛第一转法轮的时候，为什么讲的是小乘法？因为身边的众生都是小乘根性。后来有几位菩萨来求法，身边稍微有一些具有善根的人，他才开始讲大乘佛法。但是他一生当中注重讲的是小乘法，因为身边全是阿罗汉，都是小乘根性。也许有人会想："佛当时也单独给众生做回向了，我怎么不行呢？"也行。其实，这样你还不如先小范围地回向一下，然后再回向给一切众生。如果实在没办法，就先偷偷地做一下回向。虽然这样不够虔诚，但没办法。

要回向给众生，祈愿一切众生都能迅速往生到西方极乐世界。众生无边，功德也无边。将众生送到西方极乐世界，任务就完成了。将众生都交到阿弥陀佛的手上，就放心了。他见到阿弥陀佛以后，乘愿再来的时候，也许他的智慧和福德比你还厉害，这个时候就不用担心了。之所以要众生"速往无量光佛刹"，因为这里有阿弥陀佛的愿力，就更容易一些。愿六道轮回里的所有众生都往生到西方极乐世界，都面见阿弥陀佛，都获得了阿弥陀佛的授记，都达到了不可思议的解脱境界，这是最后的总回向。

甲三、末义

普贤菩萨安住于不可思议的解脱境界，给善财童子讲一切菩萨犹如烟海般的心愿，也就是普贤行愿。善财童子听了，“踊跃无量”，欢喜得在那儿跳起来了。还有好多菩萨、阿罗汉及人和非人等众都皆大欢喜。

我们这里没有吧？能笑一笑就不错了，哪有跳起来的？善财童子那么高兴、欢喜，听闻这么甚深广大、妙不可言的殊胜妙法，一切菩萨皆大欢喜。佛也在现场，也随喜赞叹：“善哉！善哉！”真是太妙了！

《普贤行愿品》虽然是普贤菩萨讲的，但这是普贤菩萨通过佛的加持力与神通力而讲的，所以也可以视为佛经，可以称为佛经。前面讲过，普贤菩萨早已经成佛了，但是他示现上还是位菩萨。菩萨还没有能力讲普贤愿，十地菩萨也只能讲相似的，不能完全讲清楚，所以这都是通过佛的神通力加持而讲出来的，这都属于是佛经。

佛经有佛亲自讲的，也有通过佛的加持而讲出来的。虽然是普贤菩萨讲的，但是佛为什么说“善哉！善哉”呢？佛随喜赞叹，因为这也是通过佛的神通力讲出来的。其实普贤菩萨自己也是佛，也可以说是通过他自己的神通力讲的，但是示现上他是菩萨，他没有这个能力，所以就通过佛的神通力讲，可以这样理解。佛随喜赞叹，然后一切菩萨也“皆大欢喜”，其他的阿罗汉以及人非人等也听了，虽然没有完全

听懂，但是也跟着欢喜。在座的一些人听《普贤行愿品》，虽然没有真正明白，但是心里也稍微有一些法喜、欢喜。同样，阿罗汉没办法完全接受这样的教义、教理，那些天龙、夜叉等非人与人，只能懂一点点，但是也都非常欢喜。在这样一个法喜充满的状态中，讲法结束了。

当时普贤菩萨主要是为善财童子讲的《普贤行愿品》。现在我们的根本上师是法王如意宝，他老人家是善财童子的转世。这个传承特别直接，加持力也无比广大，请大家珍惜吧！好好地学修《普贤行愿品》，今生一定能成就！

思 考 题

1、请解释“普贤行愿品”的含义。

2、请讲解“一切遍礼尽无余”。

3、做身顶礼前，为什么要对“普贤行愿”生起胜解之心?

4、为什么在一个微尘中可以出现所有极微尘数的佛及众菩萨?

5、供养要具足哪三个要点?

6、什么是有上供养、无上供养? 二者有何差别?

7、什么叫胜解心?

8、法供养为什么有那么不可思议的功德?

9、从身语意所生的贪嗔痴的恶业彼此有无轻重差别?

10、站在普贤行愿的角度如何具足、圆满四种对治力?

11、怎样随喜地狱众生的功德?

12、为什么说随喜他人的功德自己也能获得同样的功德?

13、怎样劝请自己转心中的法轮?

14、应该以什么方式祈请佛恒时住世?

15、佛经中拿什么来比喻众生相续中生起善根的不易?

16、以普贤行愿的境界怎样回向善根?

17、为什么说随一切如来学，而不说随菩萨、众生学?

18、跟未来佛怎样学?

19、什么叫宿命通?

20、请解释“无垢无破无穿漏”。

21、怎样才能真正地利益众生、度化众生?

22、请解释“天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一切众生语，悉以诸音而说法。”

23、怎样在世间道中得解脱?

24、为什么佛菩萨在六道轮回中，但是不属于轮回?

25、怎样理解“我常随顺诸众生”?

26、菩萨在因地、果地以什么方式利益众生?

27、一个大乘修行者应该以什么样的人为善友，怎样亲近善友?

28、一个大乘修行者应该以什么标准选择善知识，应该以怎样的方式令善知识“于我常生欢喜心”?

29、怎样才能“常见诸如来”?

30、怎样福慧二资双修?

31、在一个微尘里，为什么可以显现整个微尘数的刹土?

32、我们的见闻觉知所感和佛所证得的境界有冲突时，谁是正确的?

33、怎样算是语彻底清净?

34、请解释“三世一切诸如来，于彼无尽语言海，恒转理趣妙法轮，我深智力普能入。”

35、偈颂中讲“如幻解脱及威力”，怎样理解“如幻解脱”？

36、所谓清净庄严的刹土，什么是真正的、究竟意义上的“清净庄严”？

37、什么叫“力”？

38、请讲解偈颂“无著无依智慧力”。

39、说说四种魔应怎样降伏?

40、怎样才能“圆满普贤诸行力”？

41、怎样理解“平等心是成佛主要的因”？

42、偈颂里说“亲近供养诸佛海”，应该怎样理解？应该怎样亲近供养?

43、请讲一讲“普贤”的含义。

44、怎样才能与文殊、普贤两位菩萨等同?

45、怎样随两位菩萨常修学?

46、三世诸佛为什么异口同声赞叹普贤十大愿王?

47、什么叫活着往生？应该怎样理解“当下即是临终”？

48、为什么往生极乐净土的同时，就立即究竟现前圆满成就十大愿王?

49、以何种方式听闻《普贤行愿品》才能对此法生起信心?

50、怎样理解任何广大供养布施都无法与听闻《普贤行愿品》的功德利益相比?

51、讲讲什么是恶知识? 怎样远离恶知识?

52、此处讲的诸恶道指什么? 为什么学修普贤行愿品会永离诸恶道?

53、众生为什么要造罪业? 什么是真正的原因?

54、修习《普贤行愿品》的人，今生都能成就吗?

55、怎样读诵《普贤行愿品》才能够获得如是的功德利益?

56、为什么对《普贤行愿品》进行读诵等的功德利益“唯佛能证知”? 应该怎样理解?

57、为什么佛菩萨、诸大德这么注重《普贤行愿品》呢?

58、为什么说普贤行愿是最最殊胜的法门?

达真堪布文集

1. 百日共修开示
2. 净土与大圆满修法仪轨
3. 净土与大圆满修法仪轨解释
4. 佛法是种活法
5. 善者戒行
6. 掌握完美丛书
7. 断惑慧剑丛书
8. 窍诀集要（上、中、下）
9. 净土要诀
10. 雪域螺音丛书
11. 成就宝鉴论
12. 微博真言
13. 普贤行愿品讲记
14. 仪轨与偈颂解释
15. 定解宝灯论讲记

一者礼敬诸佛
二者称赞如来
三者广修供养
四者忏悔业障
五者随喜功德
六者请转法轮
七者请佛住世
八者常随佛学
九者恒顺众生
十者普皆回向